

अणुव्रत-विचार

(हिन्दी) आचार्यजीवन श्रृङ्खला में अन्तर्गत के १-
अणुव्रत विचार अणुव्रत विचार अणुव्रत -
अणुव्रत विचार

दो शब्द

विगत पांच वर्षों से मुनि श्री नगराज जी देहली, जयपुर व वस्वः आदि केन्द्रों में अणुव्रत कार्यक्रम चलाते रहे हैं। विभिन्न वर्गों में व विभिन्न प्रसंगों पर होने वाले आपके प्रवचनों को देश के दैनिक-पत्रों ने प्रमुख स्थान दिया है। आपके प्रत्येक भाषण में चिन्तन और त्याई प्रेरणा तत्त्व का सद्भाव है। उन बिखरे भाषणों का व्यवस्थित रूप ही यह 'अणुव्रत-विचार' है।

मुनि श्री नगराज जी के भाषणों का एक संकलन 'अणु से पूर्ण की ओर' नाम से मुनि श्री महेन्द्र कुमार जी कर चुके हैं। 'अणु से पूर्ण की ओर' पुस्तक में २५ भाषणों का समग्र संकलन है और प्रस्तुत पुस्तक में ११२ भाषणों का समाचार पत्रों से समृद्ध संकलन। उपलब्ध भाषणों की संख्या तो बहुत अधिक थी पर इस पुस्तक में कुछ ही भाषण लिए गए। संकलन में विचारों की पुनरावृत्ति न हो यह ध्यान रखा गया है, तथापि एक ही वक्ता के बहुत सारे भाषणों में कुछ भावों का मिल जाना अस्वाभाविक नहीं होता। भाव खण्डित न हो इसलिए उन समान अंशों ज्यों का त्यों रखना ही आवश्यक समझा गया है।

१६ जून, १९५८

कानपुर

मोतीलाल जै

दो शब्द

विगत पांच वर्षों से मुनि श्री नगराज जी देहली, जयपुर व बम्बई आदि केन्द्रों में अणुव्रत कार्यक्रम चलाते रहे हैं। विभिन्न वर्गों में विभिन्न प्रसंगों पर होने वाले आपके प्रवचनों को देश के दैनिक-पत्रों ने प्रमुख स्थान दिया है। आपके प्रत्येक भाषण में चिन्तन और त्याग प्रेरणा तत्त्व का सद्भाव है। उन विखरे भाषणों का व्यवस्थित रूप ही यह 'अणुव्रत-विचार' है।

मुनि श्री नगराज जी के भाषणों का एक संकलन 'अणु से पूर्ण की ओर' नाम से मुनि श्री महेन्द्र कुमार जी कर चुके हैं। 'अणु से पूर्ण की ओर' पुस्तक में २५ भाषणों का समग्र संकलन है और प्रस्तुत पुस्तक में ११२ भाषणों का समाचार पत्रों से समुद्धृत संकलन। उपलब्ध भाषणों की संख्या तो बहुत अधिक थी पर इस पुस्तक में कुछ ही भाषण लिए गए संकलन में विचारों की पुनरावृत्ति न हो यह ध्यान बरता गया है, तथापि एक ही वक्ता के बहुत सारे भाषणों में कुछ भावों का मिल जाना अस्वाभाविक नहीं होता। भाव खण्डित न हो इसलिए उन समान अंशों के अर्थों का त्याग रखना ही आवश्यक समझा गया है।

१६ जून, १९५८

मोतीलाल जैन

कानपुर

अनुक्रम

१	धर्म	१
२	नीत्या	७
३	विद्या	१४
४	विद्याविधां में	१८
५	कर्मकलाओं में	३०
६	आस्थाओं में	३५
७	महिलाओं में	३८
८	मजदूरों व कर्मचारियों में	४३
९	सामयिक घटनाओं पर	४७
१०	विभिन्न प्रसंगों पर	५७

अणुव्रत-विचार

अनुक्रम

१	धर्म	१
२	वर्तुषा	७
३	विद्या	१४
४	विद्याविद्या में	१८
५	कर्मकर्मावा में	३०
६	आश्वासन में	३५
७	महिलाओं में	३८
८	मजदूरों व कर्मचारियों में	४३
९	सामयिक घटनाओं पर	४७
१०	विभिन्न प्रसंगों पर	५७

अणुव्रत-विचार

धर्म

धर्म का सन्देश-प्राणी मात्र को अभयदान

भौतिक उन्नति के गिस्तर पर पहुँच कर आज मानव-जाति असन्तुलित हो चुकी है। निर्माण के नाम पर अस्त्रों का निर्माण आज मनुष्य पर हावी हो चला है। विनाश के कगारों पर पहुँची मानव-जाति में सन्तुलन लाने के लिए धर्म का पुनरुज्जीवन अत्यन्त अपेक्षित है।

भौतिक विज्ञान ने जहाँ प्रलयकारी अणु-अस्त्र मनुष्य को दिए वहाँ धर्म के उदय से विश्व शान्ति व विश्व मैत्री का नजक अभयदान का अमोघ मंत्र मनुष्य को मिलेगा। व्यक्ति व्यक्ति को, समाज समाज को, एक देश दूसरे देश को अभय प्रदान करेगा। जब एक देशाई दूसरी देशाई को यह भरोसा करा देगी मेरे से तुम्हें भय नहीं है तब मानव मानव के बीच संपर्क रह सकेगा यह सोचा ही नहीं जा सकता।

अग्नि अपने तेजो धर्म ने, पानी द्रवत्व धर्म ने, पवन गति धर्म से अस्तित्वशील है। इसी प्रकार मानव-जाति भी अपने अहिंसा-धर्म पर प्रतिष्ठित है। धर्म से च्युत होने का अर्थ मानव-जाति का आधार शून्य होना है। धर्म वृक्ष है, अहिंसा उसकी शाखा है। धर्म का जिनना अधिक सिंचन होगा अहिंसा की शाखा उतनी ही अधिक पुष्पित और फलित होगी।

धर्म को वर्चस्वी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विश्व के सभी धर्मों के लिए चाहे वे पूर्व के हों या पश्चिम के पारस्परिक असहिष्णुताएं मिटें और सह-अस्तित्व बढ़ें। भारतवर्ष में आचार्य श्री तुलसी अपने ६५० साधु-शिष्यों सहित अणुव्रत आन्दोलन के नाम से एक व्यापक तथा प्रभावशाली कार्यक्रम चला रहे हैं। नैतिक नव जागरण के साथ साथ धार्मिक सह-

धर्म

धर्म का सन्देश-प्राणी मात्र को अभयदान

भौतिक उन्नति के गिर पर पहुँच कर आज मानव-जाति असन्तुलित हो चुकी है। निर्माण के नाम पर अस्त्रों का निर्माण आज मनुष्य पर हावी हो चला है। विनाश के कगारों पर पहुँची मानव-जाति में सन्तुलन लाने के लिए धर्म का पुनरुज्जीवन अत्यन्त अपेक्षित है।

भौतिक विज्ञान ने जहाँ प्रलयकारी अणु-अस्त्र मनुष्य को दिए वहाँ धर्म के उदय से विश्व शान्ति व विश्व मैत्री का नर्जक अभयदान का अमोघ मंत्र मनुष्य को मिलेगा। व्यक्ति व्यक्ति को, समाज समाज को, एक देश दूसरे देश को अभय प्रदान करेगा। जब एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े को यह भरोसा करा देगी मेरे से तुम्हें भय नहीं है तब मानव मानव के बीच संपर्क रह सकेगा यह सोचा ही नहीं जा सकता।

अग्नि अपने तेजो धर्म ने, पानी द्रवत्व धर्म ने, पवन गति धर्म से अस्तित्वशाली है। इसी प्रकार मानव-जाति भी अपने अहिंसा-धर्म पर प्रतिष्ठित है। धर्म से च्युत होने का अर्थ मानव-जाति का आधार शून्य होना है। धर्म बूझ है, अहिंसा उसकी शाखा है। धर्म का गिनना अधिक सिन्न होना अहिंसा की शाखा उतनी ही अधिक पुष्पित और फलित होगी।

धर्म को वर्चस्वी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विश्व के सभी धर्मों के लिए चाहे वे पूर्व के हों या पश्चिम के पारस्परिक असहिष्णुताएं मिटें और सह-अस्तित्व बढ़ें। भारतवर्ष में आचार्य श्री तुलसी अपने ६५० साधु, शिष्यों सहित अणुव्रत आन्दोलन के नाम से एक व्यापक तथा प्रभावशाली कार्यक्रम चला रहे हैं। नैतिक नव जागरण के साथ साथ धार्मिक सह-

अवस्थान भी उसका एक प्रमुख उद्देश्य है। आचार्य श्री तुलसी ने विभिन्न धर्मों में सहचारिता का आधार बनाने के लिये धर्म गुरुओं, धर्माचार्यों तथा धर्म प्रेमी जनता का ध्यान निम्न पांच बातों की ओर खींचा है —

- (१) मण्डनात्मक नीति बरती जाए, दूसरे धर्मों के प्रति आश्रय न किया जाए।
- (२) सब धर्मों के प्रति महिष्णुता रखी जाए।
- (३) किसी धर्म के व धर्म गुरु के प्रति घृणा के भाव न फैलाए जाएं।
- (४) सम्प्रदाय परिवर्तन के लिए किसी पर दबाव न डाला जाए, स्वेच्छा से ऐसा करने वालों का सामाजिक बहिष्कार न किया जाए।
- (५) सर्वमान्य धर्म का संगठित प्रचार किया जाए।
(दिल्ली में विश्व धर्म सम्मेलन के अवसर पर दिए गए भाषण से)

विचारों की असहिष्णुता ही साम्प्रदायिकता

साम्प्रदायिकता का सम्बन्ध वेश-भूषा से नहीं है, उसका सम्बन्ध विचारों से है। किसी सम्प्रदाय विशेष की वेश-भूषा में आ जाने मात्र से कोई व्यक्ति साम्प्रदायिक नहीं बन जाता और सम्प्रदायों से परे घोंती कुर्ता पहने रहने से ही कोई व्यक्ति असांम्प्रदायिक नहीं बन जाता। सही अर्थ में विचारों की असहिष्णुता ही साम्प्रदायिकता है और विचारों का सम्प्रदाय ही संकीर्णता का द्योतक है। आज लोग सम्प्रदायों से मुक्त रहने की बात सोचते हैं, पर दो कदम आगे चल कर ही वे अपने विचारों का एक ऐसा सम्प्रदाय बना लेते हैं कि उससे बाहर रह जाने वाला व्यक्ति व समुदाय उनकी दृष्टि

में प्रविष्टिनाशही, संकीर्ण व साम्प्रदायिक हो जाता है। वे उसके विचारों को ग्रहण नहीं कर सकते। उनके मर्य की बुनियाद बहुत छोटी हो जाती है। वे उसी में धारण पूर्णक चलते हैं—यह है विचारों का साम्प्रदाय ।

मनोविज्ञानिक तथ्य यह है कि जीवन में एक बार व्यक्ति उदार होना और बड़ता है और जीवन के हेतु नया उपादेय तथ्यों का नया मूल्यांकन करता है, किन्तु वही स्थिर हो जाता है। अपने से पीछे चलने वालों के जैसे साम्प्रदायिक व नृद्विप्रस्त बनाना है उसी प्रकार अपने में अगली पीढ़ी के नए विचारों को भी अपनी अग्रहिष्णुता के कारण भाषावेग, बन्धों का विच्छेद य अनुभव-मूल्य विचार वर्गन माना करता है। अस्तु-विरोधी विचारों को ग्रह नकने वाला व्यक्ति ही उदारता एवं विचारकता की कोटि में आ सकता है।

अग्रहिष्णुता एक ऐसी बीमारी है जो जीवन की जमी जमाई मारी लड़ियों को उभल पृथल कर देती है। पारिवारिक जीवन में गृह-कलह व मा-वंशजिक एवं राजनैतिक जीवन में होने वाली स्पर्धा, मिथ्या-आक्षेप, प्रति-द्विष्टता व नाना लड़ाई-झगड़े इसी के परिणाम हैं। धार्मिक जगत में भी साम्प्रदायों या व्यक्तियों के बीच होने वाली असमञ्जसता इसी का परिणाम है। अतः आज के सामाजिक जीवन को स्वस्थ, आदर्श व उन्नत करने के लिए विचार, महिष्णुता व सर्वधर्म नदभाव की वृत्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

(बम्बई में अशुभ्रन विचार-परिपद में दिए गए भाषण से)

नैतिक उत्क्रान्ति में ही धर्म का पुनरुज्जीवन

दीपक से दीपक जलता जाए तो दीपक की कितनी ही लम्बी कतार क्यों न हो, सहज ही जगमगा उठती है। हर एक व्यापारी अपने पास के

अवस्थान भी उसका एक प्रमुख उद्देश्य है। आचार्य श्री तुलसी ने विभिन्न धर्मों में सहचारिता का आधार बनाने के लिये धर्म गुरुओं, धर्माचार्यों तथा धर्म प्रेमी जनता का ध्यान निम्न पांच बातों की ओर खींचा है —

- (१) मण्डनात्मक नीति धरती जाए, दूसरे धर्मों के प्रति आशेष न किया जाए।
- (२) सब धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखी जाए।
- (३) किसी धर्म के व धर्म गुरु के प्रति घृणा के भाव न फैलाए जाएं।
- (४) सम्प्रदाय परिवर्तन के लिए किसी पर दबाव न डाला जाए, स्वेच्छा से ऐसा करने वालों का सामाजिक बहिष्कार न किया जाए।
- (५) सर्वमान्य धर्म का संगठित प्रचार किया जाए।
(दिल्ली में विश्व धर्म सम्मेलन के अवसर पर दिए गए भाषण से)

विचारों की असहिष्णुता ही साम्प्रदायिकता

साम्प्रदायिकता का सम्बन्ध वेश-भूषा से नहीं है, उसका सम्बन्ध विचारों से है। किसी सम्प्रदाय विशेष की वेश-भूषा में आ जाने मात्र से कोई व्यक्ति साम्प्रदायिक नहीं बन जाता और सम्प्रदायों से परे धोती कुर्ता पहने रहने से ही कोई व्यक्ति अनाम्प्रदायिक नहीं बन जाता। सही अर्थ में विचारों की असहिष्णुता ही साम्प्रदायिकता है और विचारों का सम्प्रदाय ही संकीर्णता का द्योतक है। आज लोग सम्प्रदायों से मुक्त रहने की बात सोचते हैं, पर दो कदम आगे चल कर ही वे अपने विचारों का एक ऐसा सम्प्रदाय बना लेते हैं कि उससे बाहर रह जाने वाला व्यक्ति व समुदाय उनकी दृष्टि

में प्रतिबिम्बित। संकीर्ण व साम्प्रदायिक ही जाता है। ये उनके विचारों की गहन गति कर सकते हैं। उनके मर्य की बुनिया बहुत छोटी हो जाती है। ये उन्हीं में धारण पूर्वक आते हैं—एक ही विचारों का सम्प्रदाय ।

मनोप्रेमानुसृत तथ्य यह है कि जीवन में एक बार व्यक्ति उदार होकर जाने सकता है और जीवन के क्षेत्र तथा उपादेय तथ्यों का नया मूल्यांकन करता है, किन्तु वहाँ स्थिर हो जाता है। अपने में पीछे चलने वालों को जैसे साम्प्रदायिक व सहिष्णु बनाता है उन्हीं प्रकार अपने में अगली पीढ़ी के नये विचारों को भी अपनी असहिष्णुता के कारण भाषावेग, बन्धों का निरुत्पाद व अनुभव-मूल्य विचार वर्गित माना करता है। अस्तु-विरोधी विचारों को गहरा करने वाला व्यक्ति ही उदात्तता एवं विचारकता की कोटि में आ सकता है।

असहिष्णुता एक ऐसी बीमारी है जो जीवन की जमीं जमाई मारों लड़ियों को उधाल धुलक कर देती है। पारिवारिक जीवन में गृह-कलह व सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन में होने वाली स्पर्धा, मिथ्या-आशेष, प्रतिद्वन्द्विता व नाना लड़ाई-झगड़े इनो के परिणाम हैं। धार्मिक जगत में भी सम्प्रदायों या व्यक्तियों के बीच होने वाली असमञ्जसता इसी का परिणाम है। अतः आज के सामाजिक जीवन को स्वस्थ, आदर्श व उन्नत करने के लिए विचार, सहिष्णुता व सर्वप्रथम सद्भाव की वृत्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

(बम्बई में अणुश्रुत विचार-परिणाम में दिए गए भाषण से)

नैतिक उत्क्रान्ति में ही धर्म का पुनरुज्जीवन

दीपक से दीपक जलता जाए तो दीपक की कितनी ही लम्बी कतार क्यों न हो, सहज ही जगमगा उठती है। हर एक व्यापारी अपने पास के

जिन् सही कर्मों। व्यापकता और सामाजिक स्थानों के निर्धारण का ही-
 पयोग करना और जीवनिक का परिचायक है। विभिन्न धर्मों को अपना
 पृथक् अस्तित्व कायम रखने हुए भी एक-दूसरे के विकास आनन्द को प्राप्त
 करता है।

धर्म जीवन का स्वभाव

धर्म जीवन का स्वभाव है, आत्मा का गण है, कोई निजोगी में
 रहने की चम्प नहीं। अपन विमूर्त आवरणों के द्वारा व्यक्ति धर्म स्थान की
 तरफ दुःखन पर भी धर्म साधना कर सकता है। मनुष्य के व्यवहार में सब
 जगह धर्म एवं नैतिकता साथ रहनी चाहिए। जीवन व्यवहार में व्यक्ति
 जब प्रियान्मक रूप में नैतिकता को अपनाएगा तभी व्यक्ति की संस्कृति
 और नागरिकता ऊँची उठ सकेगी। जीवन व्यवहार में धर्म व नैतिकता
 आए उसी भावना से अणुव्रत-आन्दोलन अनुप्रेरित है। यह आन्दोलन सभी
 धर्मों को एक क्रान्तिकारी मोड़ देने वाला व सर्वजनोपयोगी प्रयास है।

अहिंसा

मांसाहार पशुना की ओर एक कदम

आज देश में मानवता व अन्य हितायुक्त प्रवृत्तियाँ जिस गति में बढ़ रही हैं उनमें स्पष्ट हो जाता है कि आज का मानव नमाज अहिंसा से हिंसा की दिशा में कदम बढ़ रहा है। हमने कोई नशा नहीं कि नए युग का यह प्रवाह, उत्कर्ष की ओर न बढ़कर अपकर्ष की ओर बढ़ रहा है। इसे शीघ्र ही न मोड़ा गया तो मानव नमाज, पशु-नमाज की सीमा में जा लगेगा।

आज के नये नमाज का नारा है "समानता हमारा जन्म निम्न अधिकार है"। आज का मानव निर्धन व धनिक का, गोर व काले का, मृत्यु व अमृत्यु का भेद नहीं महसूस करता। किन्तु आन्तरिक है अपने विषय में समता के नाम पर सब कुछ चाहने वाला मानव पशु-नमाज को प्या जाने का भी अपना अधिकार मानता है। मांसाहार करने वाले गोने क्या वे पशुओं के प्रति घोर अन्याय नहीं कर रहे हैं? समान अधिकारों की बात तो दूर, क्या वे उनके जीने के सहज अधिकार भी उन्हें प्रदान करने हैं? मनुष्य स्वार्थी है। अपनी गुप्त मुविधाओं को अपना जन्मनिष्ठ अधिकार मानता है। मूक पशुओं को उस पृथ्वी पर जीने का अधिकार तो होगा यह मानने के लिये प्रस्तुत नहीं है। अपने स्वाद के लिये कितने निरपराध और मूक पशुओं को वह प्रतिदिन मरवा डालता है। सच बात तो यह है आज उनके मस्तिष्क में मायूस का साम्यवाद है, जिगकी सीमाएं बहुत छोटी हैं। पशु-पक्षियों की तो बात ही क्या मानव जाति को भी वहाँ अभय नहीं है। भगवान् श्री महावीर और गौतम

जिन् सही करी। ज्योत्स्ना और सामाजिक स्थानों के विशुद्धता का ही प्रयोग करना और जीवन के परिचायक है। विभिन्न धर्मों को अपना प्रत्यक्ष अविनाश करके रखने हुए भी एक दुसरे के निकट आने की आज्ञा रखता है।

धर्म जीवन का स्वभाव

धर्म जीवन का स्वभाव है, आत्मा का गुण है, कोई निजोगी में रहने की चिन्ता नहीं। अपने विशुद्ध आचरणों के द्वारा व्यक्ति धर्म स्थान की तरह दुःखान पर भी धर्म साधना कर सकता है। मनुष्य के व्यवहार में सब जगह धर्म एवं नैतिकता साथ रहनी चाहिये। जीवन व्यवहार में व्यक्ति जब प्रियान्तक रूप में नैतिकता को अपनाएगा तभी व्यक्ति की संस्कृति और नागरिकता ऊंची उठ सकेगी। जीवन व्यवहार में धर्म व नैतिकता आए इसी भावना में अणुव्रत-आन्दोलन अनुप्रेरित है। यह आन्दोलन सभी धर्मों को एक क्रांतिकारी मोड़ देने वाला व सर्वजनोपयोगी प्रयास है।

अहिंसा

मांसाहार पशुता की ओर एक कदम

आज देश में मांसाहार व अन्य हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ जिस गति से बढ़ रही हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि आज का मानव समान्य अहिंसा के हिंसा की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। उसने कोई महसूस नहीं कि नष्ट पुन का यह प्रवाह, उत्कर्ष की ओर न बरकर आकर्षण की ओर बढ़ रहा है। इसे शीघ्र ही न मोड़ा गया तो मानव समाज, पशु-समाज की सीमा में जा लगेगा।

आज के नये समाज का नारा है "समानता हमारा जन्म निम्न अधिकार है"। आज का मानव निर्धन व धनिक का, गोर व काले का, मृग्य व अमृग्य का भेद नहीं महसूस करता। किन्तु आश्चर्य है अपने विषय में समता के नाम पर सब कुछ चाहने वाला मानव पशु-समाज को पाला जाने का भी अपना अधिकार मानता है। मांसाहार करने वाले गोरे क्या वे पशुओं के प्रति घोर अन्याय नहीं कर रहे हैं? समान अधिकारों की बात तो दूर, क्या वे उनके जीने के सहज अधिकार भी उन्हें प्रदान करने दें? मनुष्य स्वार्थी है। अपनी सुख सुविधाओं को अपना जन्मनिम्न अधिकार मानता है। मूक पशुओं को उस पृथ्वी पर जीने का अधिकार तो होगा यह मानने के लिये प्रस्तुत नहीं है। अपने स्वाद के लिये कितने निरपराध और मूक पशुओं को वह प्रतिदिन मरवा डालता है। सच बात तो यह है आज हमके मस्तिष्क में मार्क्स का साम्यवाद है, जिसकी सीमाएं बहुत छोटी हैं। पशु-शक्तियों की तो बात ही क्या मानव जाति को भी वहाँ अभय नहीं है। भगवान् श्री महावीर और गौतम

नहीं हो सकता। यह मनुष्य की एक मर्यकर भूल है कि वह सारे जीव-जगत् को अपने लिए मान बैठता है जब कि संसार में प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मानुसार विचरण कर रहे हैं।

हिंसा और क्रूरता की भावना दानवी भावना है और मनुष्य की आत्मा का पतन करने वाली दुष्प्रवृत्ति है। इन्हें त्याग कर प्राणीमात्र के प्रति समता की भावना ग्रहण करके ही मनुष्य अपनी ओर से सारे संसार को अभय-दान कर सकता है, जो दानों में सबसे बड़ा दान है।

अहिंसा एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग

परिवार से व्यक्ति का समष्टि जीवन आरम्भ होता है। वहां उसे माता, पिता, भाई, बहिन, पति, पत्नी, पुत्र-वधू आदि के बीच अनुशासन मानते हुए और मनचाहे हुए चलना पड़ता है। वहां यदि वह धैर्य, गाम्भीर्य, औदार्य व आज्ञा गुणों को लेकर चलता है तो उसे आत्मिक-शान्ति, पारिवारिक जनों का प्रेम, विश्वास और प्रोत्साहन मिलता है और जीवन की गाड़ी सुगमता से चलती रहती है। इसके साथ साथ क्रोध, मान आदि की अल्पता में निःश्रेयस् का मार्ग भी सधता जाता है। इसके बदले व्यक्ति यदि आवेग, अहंकार, स्वार्थ, अनीति व अन्याय का आचरण करता है तो वहां उसे नित नये कलह, आक्रोश, अपमान आदि भोगने पड़ते हैं। दूसरा पहलू अहिंसा का है जिसके प्रयोग की बात मनुष्य एकाएक सोचता ही नहीं। पर जीवन-व्यवहार के प्रसंगों में हिंसा की अपेक्षा अहिंसा अधिक सफल है। मान लीजिए कमरे के बीच में स्याही से भरी दावात पड़ी है। कोई व्यक्ति उधर ने आया और दावात पर ठोकर लगने से स्याही इधर उधर बिखर कर गुस्तेयों और कपड़ों पर लग गई। उम ममय कोई व्यक्ति गुस्से में आकर कहता है—“अन्धा होकर चलता है? इतनी बड़ी स्याही की दावान भी नहीं दीवती? कैसा मूर्ख है।” तो अवश्य उत्तर मिलेगा—

अहिंसा

‘मे क्या भूखें हैं, भूखें हैं दावात को बीच में रखने वाला। क्या यह भी को-
दावात रखने का स्थान है?’ यदि उस परिस्थिति में स्याही के बिखरते ही
मधुगता से यह कहा जाता है-‘अहा ! किसने भूलकर दावान रख दी?’ तो
सामने वाला व्यक्ति यह कहता है —‘दावात रखने वाले की क्या गलती है,
क्षेत कर भुजें भी तो चलना चाहिए था।’ अस्तु-अहिंसा एक सधा हुआ मनो-
चैत्रानिक प्रयोग होता है जिसे काम में लाकर नाम बहु को, पिता पुत्र को
तथा भाई अपने भाई को बिना किसी कटुता के ही आत्म-निरीक्षण की भूमि
पर ला सकता।
(बंबई में ‘बाप नुं घर’ संस्था के कार्यकर्ताओं के बीच दिए गए
भाषण से)

क्या हिंसा और असत्य से काम चल सकता है ?

जीवन व्यवहार में जहाँ अहिंसा सत्य आदि का प्रश्न आता है सावा
रणतया हर एक व्यक्ति यही कहता है सब जगह अहिंसा से काम नह
चलता, सब जगह सत्य से काम नहीं चलता। लेकिन क्या सब जगह हिंस
व असत्य से काम चल सकता है ? यदि नहीं तो फिर अहिंसा और सत्य
पर ही निष्ठा क्यों न रखी जाए।

नहीं हो सकता। यह मनुष्य की एक भयंकर भूल है कि वह सारे जीव-जगत् को अपने लिए मान बैठा है जब कि संसार में प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मानुसार विचरण कर रहे हैं।

हिंसा और क्रूरता की भावना दानवी भावना है और मनुष्य की आत्मा का पतन करने वाली दुष्प्रवृत्ति है। इन्हें त्याग कर प्राणीमात्र के प्रति समता की भावना ग्रहण करके ही मनुष्य अपनी ओर से सारे संसार को अभय-दान कर सकता है, जो दानों में सबसे बड़ा दान है।

अहिंसा एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग

परिवार से व्यक्ति का समष्टि जीवन आरम्भ होता है। वहां उसे माता, पिता, भाई, बहिन, पति, पत्नी, पुत्र-वधू आदि के बीच अनुशासन मानते हुए और मनचाहे हुए चलना पड़ता है। वहां यदि वह धैर्य, गाम्भीर्य, औदार्य व आज्ञेय गुणों को लेकर चलता है तो उसे आत्मिक-शान्ति, पारिवारिक जनों का प्रेम, विश्वास और प्रोत्साहन मिलता है और जीवन की गाड़ी सुगमता से चलती रहती है। इसके साथ साथ क्रोध, मान आदि की अल्पता में निःश्रेयस् का मार्ग भी सधता जाता है। इसके बदले व्यक्ति यदि आवेश, अहंकार, स्वार्थ, अनौचित्य व अन्याय का आचरण करता है तो वहां उसे नितः नये कलह, आक्रोश, अपमान आदि भोगने पड़ते हैं। दूसरा पहलू अहिंसा का है जिसके प्रयोग की दान मनुष्य एकाएक मोचता ही नहीं। पर जीवन-व्यवहार के प्रसंगों में हिंसा की अपेक्षा अहिंसा अधिक सफल है। मान लीजिए कमरे के बीच में स्याही से भरी दावात पड़ी है। कोई व्यक्ति उधर ने आया और दावात पर ठोकर लगने से स्याही दधर उधर बिगड़ कर पुस्तकों और कपड़ों पर लग गई। उम्र समय कोई व्यक्ति गुस्से में आकर कहता है—“अन्धा होकर चलता है? अपनी बड़ी स्याही की दावान भी नहीं दीमती? कौसा मूर्ख है।” तो अवश्य उत्तर मिलेगा—

‘मैं क्या मूर्ख हूँ, मूर्ख है दावात को बीच में रखने वाला। क्या यह भी कोई दावात रखने का स्थान है?’ यदि उस परिस्थिति में स्याही के बिखरते ही मधुगता से यह कहा जाता है—‘अहा ! किसने भूलकर दावान रख दी?’ तो सामने वाला व्यक्ति यह कहता है—‘दावात रखने वाले की क्या गलती है, देत कर मुझे भी तो चलना चाहिए था।’ अस्तु-अहिंसा एक सच्चा हुआ मनो-वैज्ञानिक प्रयोग होता है जिसे काम में लाकर नाम बहु को, पिता पुत्र को तथा भाई अपने भाई को बिना किसी कटुता के ही आत्म-निरीक्षण की भूमि पर ला सकता है।

(बंबई में ‘घाप नु घर’ संस्था के कार्यकर्ताओं के बीच दिए गए भाषण से)

क्या हिंसा और असत्य से काम चल सकता है ?

जीवन व्यवहार में जहाँ अहिंसा सत्य आदि का प्रदत्त आता है साधारणतया हर एक व्यक्ति यही कहता है सब जगह अहिंसा से काम नहीं चलता, सब जगह सत्य से काम नहीं चलता। लेकिन क्या सब जगह हिंसा व असत्य से काम चल सकता है ? यदि नहीं तो फिर अहिंसा और सत्य पर ही निष्ठा क्यों न रखी जाए।

विज्ञान के द्वारा आध्यात्मिक पक्ष ऊंचा उठे

जीवन के अन्य पहलुओं की अपेक्षा विज्ञान का बहुत कम चिन्तनीय है। आज की विज्ञान प्रवृत्ति में लोगों का विश्वास इतना मा जा रहा है, किन्तु परित्यक्त विज्ञान प्रणाली क्या हो, किम आदि में जान वाली हो पर विषय अभी तक गैरज्ञानी और विश्वास की संशयों से घायी में प्रस्तुत नहीं हो सका है। यह तो स्पष्ट हो है कि आज की विज्ञान मनुष्य के पंचव भौतिक विज्ञान पर ही चल रही है और उसी का परिणाम है कि नैतिक या आध्यात्मिक विकास के अभाव में आज का मनुष्य भौतिक साधनों का उपयोग अनुभवों से उद्वेगनयनों के रूप में कर रहा है। यदि विज्ञान के द्वारा मनुष्य का आध्यात्मिक पक्ष ऊंचा उठे तो 'समुत्तम कुटुम्बकम्' य 'आत्मनः प्रसन्नानि परेषां न समानरेव' का उद्देश्य सिद्धान्त वास्तव्य होने में सिलसबा न हो ।

विद्यालयों में नैतिक प्रशिक्षण आवश्यक

विद्यालयों में धार्मिक प्रशिक्षण कैसे हो ? यह अब तक एक विवादस्पद विषय है। विद्यार्थियों को जरा भी धार्मिक प्रशिक्षण नहीं मिलता। इसके परिणाम भी लोग अनुमानन होना या संशुति मान्यता के रूप में प्रत्यक्ष देख रहे हैं। धार्मिक विज्ञान स्वयंदाय के बने यह भी एक जटिलतम प्रश्न है। कोई भी स्पष्ट मार्ग अब तक दिखलाई नहीं दे रहा है। वर्तमान स्थितियों में जब कि भाषा भी एक प्रश्न सिद्ध बन रही है, निषिद्ध धार्मिक विज्ञान का समता दीर्घ ही निकल जाय वह कठिन समता है। प्रस्तुत वातावरण में हम का समाधान एक मात्र यही उद्घात है कि विद्यार्थियों के लिए भूगोल, अंकगणित और इतिहास की तरह नैतिक-विज्ञान की भी समतुल्य विषय बना दिया जाए। सामान्य रूप से तो नैतिकता की बातें हर

विज्ञान के द्वारा आध्यात्मिक पक्ष ऊंचा उठे

जीवन के अन्य पहलुओं की ओर ध्यान विज्ञान का प्रमुख विचार निम्नोक्त है। आज की विज्ञान पद्धति में लोगों का विश्वास इतना गाढ़ रहा है, किन्तु परित्यक्त विज्ञान प्रणाली क्या हो, इस बात से ज्ञान पाने का यह विषय अभी तक ऐसा ही और विचारकों की संज्ञाओं व भाषा में प्रस्तुत नहीं हो सका है। यह तो स्पष्ट हो है कि आज की विज्ञान मनुष्य के केवल भौतिक विज्ञान पर ही चल रही है और उसी का परिणाम है कि भौतिक या आध्यात्मिक विकास के अभाव में आज का मनुष्य भौतिक क्षमता का लोभ अशुद्धता व उद्वेगवस्था के रूप में बन रहा है। यदि विज्ञान के द्वारा मनुष्य का आध्यात्मिक पक्ष ऊंचा उठे तो 'समुत्तम कुटुम्बवत्' व 'आत्मनः तन्मूलानि परेषां न ममावरेण' का उच्चार विद्वान्त चरितार्थ होने में सक्षम न हो ।

विद्यालयों में नैतिक प्रशिक्षण आवश्यक

विद्यालयों में धार्मिक प्रशिक्षण कैसे हो ? यह अब तक एक विवादस्पद विषय है। विद्यालयों को जरा भी धार्मिक प्रशिक्षण नहीं मिलता। इससे शिक्षण भी पूर्ण अनुमानन होना व संवर्धन क्षमता के रूप में प्रत्यक्ष रूप रहे है। धार्मिक शिक्षा अवहार्य कैसे बने यह भी एक अठिक्लम प्रश्न है। कोई भी स्पष्ट मार्ग अब तक दिगन्तार्द नहीं दे रहा है। वर्तमान स्थितियों में जब कि भाषा भी एक प्रश्न बिन्दु बन रही है, निर्विरोध धार्मिक शिक्षा का रास्ता थोड़ा ही निकल जागू रह करिना समता है। प्रस्तुत वातावरण में हम का मनोबल एक मात्र यही रहा जाता है कि विद्यालयों के लिए भूगोल, अंकगणित और इतिहास की तरह नैतिक-विज्ञान को भी

विषय के साथ विद्यार्थी पड़ते ही हैं। परन्तु जलनक नैतिक विज्ञान रचनात्मक व अनिवार्य विषय नहीं हो जाता वरन् नक विद्यार्थी उसमें पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते। धर्म का सर्वोत्तम अंग आचार-वृत्ति है। उसका चिन्तक नैतिक शिक्षण से मुक्त हो जाता है। आज की शिक्षा प्रणाली में धर्म व आचार-वृत्ति को इतना उपेक्षित कर दिया है कि भौतिक विज्ञान के प्रतिष्ठित कुल पत्रों को रह ही नहीं गया है। आज के विद्यार्थी प्रायः काल राम व सीता का नाम नहीं लेते समानाचार पत्रों में दिल्ली और मधुनाला की खोज करते हैं।

अध्यात्म विद्या के उदय की स्वर्णिम बेला

आज की शिक्षा व्यवस्था में पश्चिमी विद्याओं का प्राधान्य है। आज के विद्यार्थी यह महजतया जानते हैं कि डार्विन का विकासवाद क्या है और मार्क्स का द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद क्या है, पर वे यह जग भी नहीं जानते कि भगवान् श्री महावीर का स्याद्वाद क्या है और श्री शंकर का अद्वैत-वाद क्या है ? शिक्षा व्यवस्था की इसी अपूर्णता के कारण भारतवर्ष में आज पश्चिमी विद्याओं का आयात हो रहा है, पर यहाँ से पूर्वी विद्याओं का निर्यात नहीं हो पाता।

पश्चिमी विद्याएं भौतिकता-प्रधान हैं और पूर्वी विद्यायें अध्यात्म-प्रधान। जड़ विद्या के परमाणु बम, उदजनबम के रूप में होने वाले विकास के कारण आज का विश्व मंत्रस्त है। वह शांति की खोज में है। अतः आज अध्यात्म-विद्याओं के उदय की स्वर्णिम बेला है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में आज जो भारत 'ज गौरव बना है वह मात्र इसी का परिणाम है कि उसने शांति व सह-अस्तित्व की बात संसार के सामने रखी है। आज भारतीय विद्यार्थियों पर दायित्व है कि वह विरासत में मिली उन बहुमूल्य विद्याओं का अन्वेषण करें, पढ़ें व उनका दूर दूर तक निर्यात करें।

शिक्षा

अध्यापक पुस्तक बनें

अध्यापक छात्रों के लिए स्वयं एक पोथी बनें, क्योंकि छात्र अन्य पुस्तकों से तो केवल शब्द व विषय ज्ञान ही प्राप्त करते हैं। आचरण का पाठ वे अध्यापक की जीती जागती पोथी में पढ़ते हैं। वह पोथी जितनी प्रशस्त होगी उतने ही बालक अधिक संस्कारित होंगे। उस पोथी का ही स्थायी प्रभाव उनके आचरणों पर पड़ता है। एक विद्यार्थी पाठ्यक्रम की पुस्तकों में पढ़ना है कि घूमपान नहीं करना चाहिए और अध्यापकों को बीटी सिगरेट पीते देखता है तो वह पहली पोथी का पाठ न पढ़ कर दूसरी पोथी का सबक सीखेगा।

अध्यापकों के हाथ में देश का सबसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य है। वे ऐसे कारखाने के कारीगर हैं जहाँ मानव और मानवता का निर्माण होता है। यदि लोकोक्ति की भाषा में कहा जाए तो मानव-निर्माण का कार्य विघात न किया और मानवता-निर्माण का अवशेष कार्य अध्यापक-जन कर रहे हैं। इस दायित्व को समझते हुए अध्यापक-जन अपना जीवन विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय बनाएं, जिससे कि वे देश पर छाई अनैतिकता की महामहिमश्रा को चीर कर नैतिक नव जागरण की प्रकाश किरण ला सकें।

विषय के माय विद्यार्थी पड़ने लगे हैं। परन्तु जब तक भौतिक विज्ञान सामर्थ्य व अनिवार्य विषय नहीं हो जाता तब तक विद्यार्थी उसमें पूरा लाभ नहीं उठा सकते। धर्म का सर्वोत्तम अंग आचार-वर्जित है। उसका विवेक भौतिक प्रशिक्षण से मूलभूत हो जाता है। आज की शिक्षा प्रणाली में धर्म व आचार्य को इतना उपेक्षित कर दिया है कि भौतिक विज्ञान के अनिश्चित कुल पत्रों को रह ही नहीं गया है। आज के विद्यार्थी प्रायः काल राम व सीता का नाम नहीं लेते समाचार पत्रों में दिल्ली और मधुवाला की खोज करने हैं।

अध्यात्म विद्या के उदय की स्वर्णिम बेला

आज की शिक्षा व्यवस्था में पश्चिमी विद्याओं का प्राधान्य है। आज के विद्यार्थी यह सहजतया जानते हैं कि डार्विन का विकासवाद क्या है और मार्क्स का द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद क्या है, पर वे यह जग भी नहीं जानते कि भगवान् श्री महावीर का स्याद्वाद क्या है और श्री शंकर का अद्वैतवाद क्या है ? शिक्षा व्यवस्था की इसी अपूर्णता के कारण भारतवर्ष में आज पश्चिमी विद्याओं का आयात हो रहा है, पर यहाँ से पूर्वी विद्याओं का निर्यात नहीं हो पाता।

पश्चिमी विद्याएं भौतिकता-प्रधान हैं और पूर्वी विद्यायें अध्यात्म-प्रधान। जड़ विद्या के परमाणु धम, उदजनत्रम के रूप में होने वाले विकास के कारण आज का विश्व मंत्रस्त है। वह शांति की खोज में है। अतः आज अध्यात्म-विद्याओं के उदय की स्वर्णिम बेला है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में आज जो भारत का गौरव बना है वह मात्र इसी का परिणाम है कि उसने शांति व सह-अस्तित्व की बात संसार के सामने रखी है। आज भारतीय विद्यार्थियों पर दायित्व है कि वह विरासत में मिली उन बहुमूल्य विद्याओं का अन्वेषण करें, पढ़ें व उनका दूर दूर तक निर्यात करें।

अध्यापक पुस्तक वनें

अध्यापक छात्रों के लिए स्वयं एक पोथी वनें, क्योंकि छात्र अन्य पुस्तकों से तो केवल शब्द व विषय ज्ञान ही प्राप्त करते हैं। आचरण का पाठ वे अध्यापक की जीती जागती पोथी में पढ़ते हैं। वह पोथी जितनी प्रशस्त होगी उतने ही बालक अधिक संस्कारित होंगे। उम्र पोथी का ही म्याथी प्रभाव उनके आचरणों पर पड़ता है। एक विद्यार्थी पाठ्यक्रम की पुस्तकों में पढ़ना है कि घूमपान नहीं करना चाहिए और अध्यापकों को बीटी सिगरेट पीते देखता है तो वह पहली पोथी का पाठ न पढ़ कर दूसरी पोथी का सबक सीखेगा।

अध्यापकों के हाथ में देश का सबसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य है। वे ऐसे कारखाने के कारीगर हैं जहाँ मानव और मानवता का निर्माण होता है। यदि लोकोक्ति की भाषा में कहा जाए तो मानव-निर्माण का कार्य विधाता ने किया और मानवता-निर्माण का अवशेष कार्य अध्यापक-जन कर रहे हैं। इस दायित्व को समझते हुए अध्यापक-जन अपना जीवन विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय बनाएं, जिससे कि वे देश पर छाई अनैतिकता की महामिस्रि का चीर कर नैतिक नव जागरण की प्रकाश किरण ला सकें।

विश्वविद्यालयी शिक्षण

श्री श्री गणेशाय नमः

[illegible]

भाषा में विज्ञान ज्ञान विज्ञान ज्ञान
 एवं न. जातिमान गान न न विज्ञान विज्ञान
 अविज्ञान गमय नय गमयन विज्ञानविज्ञान

अर्थान् जानी होने का मार्ग यही है कि मनुष्य अपनी कमलियान करे।
यही विधान है। आज के विचारार्थी मार्क्सवाद ही आज अधिक प्रचलित है।
मार्क्सवाद रोटी और कपड़े का दर्जन है। रोटी और कपड़े का दर्जन वह क्यों
न हो जबकि उमकी इससे अधिक पहुँच ही नहीं है। लोग कहते हैं कि
मार्क्सवाद न दृष्टान्तमक भौतिकवाद के रूप में एक नया दृष्टिकोण दिया
है। चेतना भौतिक पदार्थों का एक घटपट जन्य परिणाम है। यह का ही
अन्तिम विकास चेतन्य है। किन्तु वे यह नहीं जानते कि भारतीय दार्शनिकों
ने इसका प्रत्युत्तर सहस्रों वर्ष पूर्व ही दे रखा है। 'नामनों विद्यते भवो
ना भावो विद्यते सतः' अर्थात् मत् का अभाव और अमत् का उत्पाद नहीं
हो सकता। गुणात्मक परिवर्तन में भी यही सिद्धान्त लागू होता है।
हाइड्रोजन और आक्सीजन के मर्यादित सम्मिश्रण से जल पैदा होता है।

विद्यार्थियों में

भास्करनाथ कहता है कि यह गुणात्मक परिवर्तन है और हमारे शब्दों में यह अस्तु की उत्पत्ति है, यह भारतीय दार्शनिकों के शब्दों में यह न तो अंतर्द्वन्द्विक परिवर्तन है और न अमन की उत्पत्ति ही। जल का पार्थिव स्वभाव तो केवल भूत का ही पर्यायान्तर है। अतः विद्यार्थियों को आज के युग में भारतीय दर्शन में प्रतिपादित जीवन मूल्यों को अपना कर चलने की विविध आवश्यकता है। क्योंकि मानसवाद जीवन मूल्यों का दर्शन नहीं है।

(संक्षेप जाट कलेज में विद्यार्थियों के बीच दिए गए भाषण में)

विद्यार्थी भारतीय दर्शन के अन्वेषक बनें

आज विज्ञान का युग है ऐसा कहा जाता है। समाज विज्ञान के साथ इसका घुल मिल गया है कि कभी कभी जीवन मूल्यों में परिपूर्ण भारतीय दर्शन की अवस्था कर बैठता है। किन्तु आज के विद्यार्थी को यह समझना चाहिए कि भारतीय दर्शन केवल कल्पनाओं का पुलिन्दा नहीं है जो विज्ञान के शीकों से अत-विश्रुत हो जाएगा। उसके पीछे एक माधुर्य, एक अन्वेषण व एक दिव्य-दृष्टि रही है। यह समझ बैठना भी भूल है कि अब विज्ञान के युग में दर्शन की आवश्यकता नहीं। उसमें भी बड़ी भूल वे करते हैं जो दर्शन और विज्ञान में केवल भेद ही समझते हैं। किन्तु अब वस्तु स्थिति ऐसी नहीं रही है। दर्शन और विज्ञान की दूरी भग्नी जा रही है। मृप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जेम्स जेम्स के शब्दों में तब तो दर्शन और विज्ञान की सीमा रेखा जो सब तरह से निरुद्धी लगती थी उन दिनों में होने वाले थियोरेटिकल साइन्स के विकास ने उसे आकर्षक एवं महत्वपूर्ण बना दिया है। ऐसे बहुत से विषय हैं जिन्हें सदृशों वर्ष पूर्व ऋषि-मुनियों ने ज्ञान बनाए आज का नवीन वैज्ञानिक युग उनकी पुष्टि करने लगा है। उदाहरणार्थ-म्यादाद जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। आधुनिक विज्ञान में मरुत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली प्रो० आइन्स्टीन की 'सिगरी अॉफ़ ग्लेदिविटी' उसकी यथायंता की पूरे बल से पुष्टि करती है। सबसे मौलिक और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि

भास्करदास कहता है कि यह गुणात्मक परिवर्तन है और हमारे शब्दों में यह असन् की उत्पत्ति है, यह भारतीय दार्शनिकों के शब्दों में यह न तो अस्तित्व पर स्थित है और न असन् की उत्पत्ति ही। जल का पार्थिव स्वरूप तो केवल भूत का ही पर्यायान्तर है। अतः विद्यार्थियों को आज के युग में भारतीय दर्शन में प्रतिपादित जीवन सत्य को अपना कर चलने की विशेष आवश्यकता है। क्योंकि मानसवाद जीवन सत्य का दर्शन नहीं है।

(रेहमाक जाट कलेज में विद्यार्थियों के बीच दिए गए भाषण में)

विद्यार्थी भारतीय दर्शन के अन्वेषक बनें

आज विज्ञान का युग है ऐसा कहा जाना है। समाज विज्ञान के साथ इसका घुल मिल गया है कि कभी कभी जीवन सत्य में परिपूर्ण भारतीय दर्शन की अवस्था कर बैठता है। किन्तु आज के विद्यार्थी को यह समझना चाहिए कि भारतीय दर्शन केवल कल्पनाओं का पुच्छा नहीं है जो विज्ञान के शीकों में धत-विधत हो जाएगा। उसके पीछे एक साधना, एक अन्वेषण व एक ईश्वर-दर्शित रहती है। यह समझ बैठता भी भूल है कि अब विज्ञान के युग में दर्शन की आवश्यकता नहीं। उसमें भी बड़ी भूल वे करते हैं जो दर्शन और विज्ञान में केवल भेद ही समझते हैं। किन्तु अब वस्तु स्थिति ऐसी नहीं रहती है। दर्शन और विज्ञान की दूरी भरी जा रही है। मृप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स के शब्दों में वही तो दर्शन और विज्ञान की सीमा रेखा जो सब तरह से निरुन्मी लगती थी इन दिनों में होने वाले थियोरेटिकल साइन्स के विकास में उसे आश्चर्यक एवं महत्वपूर्ण बना दिया है। ऐसे बहुत से विषय हैं जिन्हें सदृशों वर्ष पूर्व ऋषि-मुनियों ने ज्ञान बनाए आज का नवीन वैज्ञानिक युग उनकी पुष्टि करने लगा है। उदाहरणार्थ-स्वादाद जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। आधुनिक विज्ञान में मरुत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली प्रो० आर्नेस्टीन की 'थिरीरी ऑफ ग्लेडिचिटी' उसकी यथार्थता की पूरे बल से पुष्टि करती है। सबसे मौलिक और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि

जैन, बौद्ध व वैदिक दर्शनों में जैसे आत्मा के अमर-अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, वैसे ही वैज्ञानिकों को भी अब यह लगने लगा है कि इस विश्व में हम ऐसे अजनबी या यों ही आ टपकने वाले प्राणी तो नहीं हैं जैसा कि हम सोचा करते थे। आज के विद्यार्थी भारतीय दर्शन को भलें नहीं, किन्तु उसमें प्रतिपादित सात्त्विक जीवन तत्त्व का सदैव अन्वेषण करते रहें।

मानवता युक्त मानव बनें

आज के युग की यह सबसे बड़ी विडम्बना है कि मानव अपने मूल-स्वरूप को खोता जा रहा है। मानवता की उदार भावना से दूर होकर आज राजनीति दुर्नीति बन गई है। विज्ञान विध्वंस और विनाश का दूत बन कर मानव के लिए अभिशाप हो गया है। विद्यार्थियों का यह प्रथम कर्तव्य है कि वे अपने जीवन की प्रत्येक गति-विधि में मानवता की रक्षा के लिए पूर्ण सतर्क रहें। अनेक विद्यार्थी अपने जीवन में महान् वैज्ञानिक, जननेता, वीर, समाज सुधारक बनने के स्वप्न देखने होंगे, पर वे कुछ भी बनने के पूर्व मानवता युक्त मानव बनें।

नैतिकता ही संजीवन औषधि

विद्यार्थी अगली पीढ़ी के कर्णधार व भावी भारत की तस्वीर हैं। जो भारतवर्ष अपने नैतिक व आध्यात्मिक आदर्शों से विश्व को उपकृत करता रहा व कर रहा है भविष्य में वही कार्य विद्यार्थियों को करना है। जीवन-व्यवहार में ऊँचे आदर्शों को चरितार्थ करना यही मनुष्यता की कसौटी है।

आज देश में नैतिकता का हाथ हुआ है। जन-जीवन नाना रुढ़ियों व कुसंस्कारों ने ग्रसित है। अर्थवाद के आतंक से मानवता पीड़ित हो चकी है। प्रत्येक विद्यार्थी को नैतिकता की द्योति गिना हाथ में लेकर अमानवता

जैन, बौद्ध व वैदिक दर्शनों में जैसे आत्मा के अमर-अमृतत्व को स्वीकार किया गया है, वैसे ही वैज्ञानिकों को भी अब यह लगने लगा है कि इस विश्व में हम ऐसे अजनबी या यों ही आ टपकने वाले प्राणी तो नहीं हैं जैसा कि हम सोचा करते थे। आज के विद्यार्थी भारतीय दर्शन को भलें नहीं, किन्तु उसमें प्रतिपादित सात्त्विक जीवन तत्त्व का सदैव अन्वेषण करते रहें।

मानवता युक्त मानव बनें

आज के युग की यह सबसे बड़ी विडम्बना है कि मानव अपने मूल-स्वरूप को खोता जा रहा है। मानवता की उदार भावना से दूर होकर आज राजनीति दुर्नीति बन गई है। विज्ञान विध्वंस और विनाश का दूत बन कर मानव के लिए अभिशाप हो गया है। विद्यार्थियों का यह प्रथम कर्तव्य है कि वे अपने जीवन की प्रत्येक गति-विधि में मानवता की रक्षा के लिए पूर्ण सतर्क रहें। अनेक विद्यार्थी अपने जीवन में महान् वैज्ञानिक, जनसेवा, वीर, समाज सुधारक बनने के स्वप्न देखने होंगे, पर वे कुछ भी बनने के पूर्व मानवता युक्त मानव बनें।

नैतिकता ही संजीवन औषधि

विद्यार्थी अगली पीढ़ी के कर्णधार व भावी भारत की तम्बीर हैं। जो भारगवर्ष अपने नैतिक व आध्यात्मिक आदर्शों से विश्व को उपकृत करता रहा व कर रहा है भविष्य में बड़ी कार्य विद्यार्थियों को करना है। जीवन-व्यवहार में ऊँचे आदर्शों को चर्चित करना यही मनुष्यता की कर्मांटी है।

आज देश में नैतिकता का ह्रास हुआ है। जन-जीवन नाना रुढ़ियों व कुसंस्कारों से ग्रसित है। अथर्ववाद के आतंक से मानवता पीड़ित हो चुकी है। प्रत्येक विद्यार्थी को नैतिकता की न्योति शिखा हाथ में लेकर अमानवता

उतरी, नैतिकता और धर्म के ऊंचे आदर्शों की बातें जीवन में नहीं आईं तो उस विद्या से क्या हुआ ?

धर्म शब्द सबको प्रिय है। उसका आचरण नैतिकता है। नीति और धर्म का गहरा सम्बन्ध है। शेक्सपियर ने कहा है—जहां धर्म में नैतिकता नहीं आई वहां वह धर्म बिना फल के वृक्ष जैसा है और जिस नीति के साथ धर्म नहीं वह वृक्ष हरा भरा तो है, फल भी है, फल भी हैं पर उसकी जड़ नहीं है। बताइए ऐसा पेड़ कब तक खड़ा रह सकता है। अस्तु—कोई व्यक्ति तभी धार्मिक बन सकता है जब कि उसका आचरण अच्छा हो। धर्म किसी स्थान विशेष से सम्बन्धित न होकर जीवन के कण कण और क्षण क्षण से सम्बन्धित होना चाहिए। वचपन जीवन की प्रारम्भिक अवस्था है। विद्यार्थी यदि अभी से सुसंस्कारी बनने का प्रयत्न करेंगे तो उनका भावी जीवन उन्नत होगा।

विद्यार्थी वर्ग से ही नैतिक निर्माण सम्भव

आज भारतवर्ष की निर्माण बेला है। बड़े बड़े धान्धों का निर्माण हो रहा है, नहरें बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े उद्योग धन्धों और कल-कारखानों का जाल बिछाया जा रहा है, पर सबसे बड़े निर्माण का दायित्व किन्हीं पर है तो वह स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटी पर है। क्योंकि भावी पीढ़ी के लाखों कर्णधार उन्हीं के तो नियंत्रण में हैं। संसार में भारत की पहचान इससे नहीं होगी कि यहां बड़े बड़े बांध, नहरें और उद्योग धन्धे कितने हैं, अपितु इससे होगी कि भारतीयों का चरित्र कितना उज्ज्वल और नैतिक स्तर कितना उन्नत है। इस तरह भौतिक-निर्माण से अधिक नैतिक-निर्माण की आवश्यकता है। इसका दायित्व विद्यार्थी वर्ग पर विशेष रूप से आता है। नैतिक निर्माण का प्रारम्भ विद्यार्थी वर्ग से ही हो सकता है, बड़े और बूढ़ों से निर्माण नहीं, सुधार ही हो सकता है।

उत्तरी, नैतिकता और धर्म के ऊँचे आदर्शों की बातें जीवन में नहीं आईं तो उस विद्या से क्या हुआ ?

धर्म शब्द सबको प्रिय है। उसका आचरण नैतिकता है। नीति और धर्म का गहरा सम्बन्ध है। शेक्सपियर ने कहा है—जहाँ धर्म में नैतिकता नहीं आई वहाँ वह धर्म बिना फल के वृक्ष जैसा है और जिस नीति के साथ धर्म नहीं वह वृक्ष हरा भरा तो है, फल भी है, फल भी हैं पर उसकी जड़ नहीं है। बताइए ऐसा पेड़ कब तक खड़ा रह सकता है। अस्तु—कोई व्यक्ति तभी धार्मिक बन सकता है जब कि उसका आचरण अच्छा हो। धर्म किसी स्थान विशेष से सम्बन्धित न होकर जीवन के कण कण और क्षण क्षण से सम्बन्धित होना चाहिए। बचपन जीवन की प्रारम्भिक अवस्था है। विद्यार्थी यदि अभी से मुसंस्कारी बनने का प्रयत्न करेंगे तो उनका भावी जीवन उन्नत होगा।

विद्यार्थी वर्ग से ही नैतिक निर्माण सम्भव

आज भारतवर्ष की निर्माण वेला है। बड़े बड़े बान्धों का निर्माण हो रहा है, नहरें बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े उद्योग धन्धों और कल-कारखानों का जाल बिछाया जा रहा है, पर सबसे बड़े निर्माण का दायित्व किन्हीं पर है तो वह स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटी पर है। क्योंकि भावी पीढ़ी के लाखों कर्णधार उन्हीं के तो नियंत्रण में हैं। संसार में भारत की पहचान इससे नहीं होगी कि यहां बड़े बड़े बांध, नहरें और उद्योग धन्धे कितने हैं, अपितु इससे होगी कि भारतीयों का चरित्र कितना उज्ज्वल और नैतिक स्तर कितना उन्नत है। इस तरह भौतिक-निर्माण से अधिक नैतिक-निर्माण की आवश्यकता है। इसका दायित्व विद्यार्थी वर्ग पर विशेष रूप से आता है। नैतिक निर्माण का प्रारम्भ विद्यार्थी वर्ग से ही हो सकता है, बड़े और बूढ़ों से निर्माण नहीं, सुधार ही हो सकता है।

विद्यार्थियों में नैतिक जागृति आवश्यक

विभिन्न वर्गों में व्याप्त बुराइयां परस्पर मिलकर इतनी श्रृंखलाबद्ध हो गई हैं कि कोई भी वर्ग उसे तोड़ने के लिये पर्याप्त सामर्थ्य नहीं रखता। विद्यार्थी वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो उस श्रृंखला की कड़ी होने से मुक्त रह रहा है। वह उस पर प्रहार कर सकता है। अतः आवश्यक है विद्यार्थी नैतिक जागृति के अग्रदूत बनें। आज के विद्यार्थी ही कल के व्यापारी, राजकर्मचारी, नेता बनेंगे। उनका अपना निर्माण ही समग्र भारतवर्ष का निर्माण है, उनकी नैतिक जागृति ही देश के दूषित वातावरण को शुद्ध बना सकती है।

कालेज के वातावरण में हम साधुओं का आना बहुत सारे विद्यार्थियों को अद्भुत सा लगता होगा क्योंकि वे साधु संस्कृति से परिचित नहीं हैं। पर उन्हें जानना चाहिए। भारतीय संस्कृति में साधु-समाज का कितना महत्वपूर्ण योग रहा है। आगम, वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, व बौद्ध त्रिपिटक आदि भारतीय संस्कृति के आधारभूत ग्रन्थ ऋषि महर्षियों व साधु नियंत्रियों की ही तो देन हैं। क्या एक भी ग्रन्थ बताया जा सकता है जो आर्य संस्कृति में मूलभूत हो और वह साधु-सत्तों की देन न हो।

शान्ति व संयम से काम लें

विद्यार्थी जीवन का लक्ष्य विद्यार्जन करना होता है। उसे भूल कर जब विद्यार्थी उत्तेजनात्मक आन्दोलन में चले जाते हैं, तब वे ध्येय विहीन होकर अपने जीवन को सदा के लिये निराशा व अयशस्वताओं पर बलिदान कर देते हैं। लक्ष्य तक बड़ी शक्ति पहुँचना है जो धीरे-धीरे शान्ति व संयम से प्राप्त होकर उस शान्ति बहाल हो रहे। आज के विद्यार्थी सोड़े में श्रेयस्वत में अपनी राह भूल कर भटक जाते हैं। उन्हें चाहिए कि विद्यार्थी-जीवन में जो भी समस्या उत्पन्न हो सके, उसे मुक्तजाने के लिये वे शान्ति

विद्यार्थियों में

य संसार में पाए जाते हैं। विद्यार्थी जीवन की सभी में यही सततता भी भावी जीवन की दृष्टि में बहुत ही बड़ी बात है। उसके लिए ही अपने जीवन को लोग ऐसा संसार का परिणाम बनाते हैं।

विद्यार्थी विमर्श की स्थिति में

विद्यार्थी अपने अंदर भर जोरों पर हैं। पूर्ण और परिपूर्ण के विरोधी आवश्यकताओं में उनके विमर्श बना दिया है। परिपूर्ण का भौतिक आवश्यकता पूर्णता नहीं और पूर्ण के वैचारिक और आध्यात्मिक आवश्यकता व बिना उनका भाग नहीं। ऐसी स्थिति में वह आध्यात्मिक व भौतिक विकास को प्राप्त करता है। उसके पीछे सभी भौतिक विकास की मांग भी पटती है। उसे नहीं पता कि वह। यदि उनका भौतिक विकास को प्रशिक्षण की ओर वैचारिक व आध्यात्मिक विकास को मोल देगा तो वह मांगों के पीछे वैयक्तिक जीवन नष्ट होगा। जिसमें मांगों की भी सततता है और वैयक्तिक को भी। आज उदयनवत और अनुभवों में सततता के निम्न साक्षात्कार पर भयानक निर्भीकता छा गई है। वह उसी का ही परिणाम है।

आत्मा का उदयन केंद्र

आज का जन-जीवन जगता विह्वल हो गया है और लोग कुप्रवृत्तियों के अपने अधीन हो गए हैं कि वयस्क मनना में सुख की सम्भावना बहुत धूमिल प्रतीत होती है। विद्वत्त्वना की यह है कि लोग विकास को ही संसार मान बैठे हैं जिसमें कि विवृति ही आज की संस्कृति बनती जा रही है। हम अनुभवार्थमय आध्यात्मिक साक्षात्कार में विद्यार्थी-मग्नता ही आत्मा का उदयन केंद्र है। वे उन प्रवृत्तियों आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में सुख हैं जो — की राह में चल कर चुकी है। अगर आज का विद्यार्थी-

विद्यार्थियों में नैतिक जागृति आवश्यक

विभिन्न वर्गों में व्याप्त बुराइयां परस्पर मिलकर इतनी शृंखलाबद्ध हो गई हैं कि कोई भी वर्ग उसे तोड़ने के लिये पर्याप्त सामर्थ्य नहीं रखता। विद्यार्थी वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो उस शृंखला की कड़ी होने से मुक्त रह रहा है। वह उस पर प्रहार कर सकता है। अतः आवश्यक है विद्यार्थी नैतिक जागृति के अग्रदूत बनें। आज के विद्यार्थी ही कल के व्यापारी, राजकर्मचारी, नेता बनेंगे। उनका अपना निर्माण ही समग्र भारतवर्ष का निर्माण है, उनकी नैतिक जागृति ही देश के दूषित वातावरण को शुद्ध बना सकती है।

कालेज के वातावरण में हम साधुओं का आना बहुत सारे विद्यार्थियों को अद्भुत मा लगता होगा क्योंकि वे साधु संस्कृति से परिचित नहीं हैं। पर उन्हें जानना चाहिए। भारतीय संस्कृति में साधु-समाज का कितना महत्वपूर्ण योग रहा है। आगम, वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, व बौद्ध त्रिपिटक आदि भारतीय संस्कृति के आधारभूत ग्रन्थ ऋषि महर्षियों व साधु निग्रन्थों की ही तो देन है। क्या एक भी ग्रन्थ बनाया जा सकता है जो आर्य संस्कृति में मूलभूत हो और वह साधु सन्तों की देन न हो।

शान्ति व संयम से काम लें

विद्यार्थी जीवन का लक्ष्य विद्यार्जन करना होता है। उसे भूल कर या विद्यार्थी उत्तेजनात्मक आन्दोलन में चले जाते हैं, तब वे ध्येय विहीन होकर अपने जीवन को मरने के लिए निगमना व असफलताओं पर बलिदान कर देने हैं। लक्ष्य तब बही ध्यानी पहुँचता है जो धीरे धीरे शान्ति व संयम से प्राप्त होता है। आज के विद्यार्थी सोड़े में इलाक़ में अपनी राह भटक कर भटक जाते हैं। उन्हें चाहिए कि विद्यार्थी-जीवन में जो भी समस्या उनके सामने आए, उसे मुँहझाने के लिए वे शान्ति

न संयम से काम लें। विद्यार्थी जीवन की कड़ी से कड़ी सतर्कता भी भावी जीवन की तुलना से बहुत मोटी हुआ समझें। उसके लिए ही अपने जीवन को ठीक देना, संयम का परिपालन होता है।

विद्यार्थी दिमाग को स्थिति में

विद्यार्थी एवं ब्रह्म महा योग्यते पर है। पूर्व और पश्चिम के विरोधी आचार्यों ने उसे विमल बना दिया है। पश्चिम का भौतिक आचरण बहुत सख्त और पूर्व के वैदिक और आध्यात्मिक आचरण व विना उसका भाग नहीं। ऐसी स्थिति में यह आध्यात्मिक व वैदिक विकास को प्राप्त-मिलता है। इसके पीछे सही भौतिक विकास की मांगी भी पड़ती है सीधे नहीं उल्टेको। यदि उल्लेख भौतिक विकास को प्रमुखता दी और वैदिक व आध्यात्मिक विकास को गौण रखा तो यह मांगी के पीछे बेल बांधने जैसा होगा। जिसमें मांगी को भी नष्टता है और बेल को भी। आज उदयनवत और अनुभवों में महान के निम्न यातावरण पर भयकर निर्भरता छा गई है, यह उगी का ही परिणाम है।

आमा का उज्ज्वल केन्द्र

आज का जन-जीवन इतना विकृत हो गया है और लोग कुप्रवृत्तियों के अपने अन्तर्गत हो गए हैं कि समस्त जनता में सुधार की सम्भावना बहुत घुमिल प्रतीत होती है। विद्वत्ता तो यह है कि लोग विकास को ही सतत मान बंधे हैं जिसमें कि विद्वत् ही आज की सम्पत्ति बनती जा रही है। इन अन्तर्गतमम जनैतिक यातावरण में विद्यार्थी-समाज ही आमा का उज्ज्वल केन्द्र है। वे उन बहुत-सी जनैतिक प्रवृत्तियों में सुलभ हैं जो उनके युक्तियों की रण रण में घेर कर चुकी हैं। अगर आज का विद्यार्थी-

कार्यकर्ताओं में

कार्यकर्ता भाग्यवादी न बने

कार्यकर्ता का धर्म कार्य करना है। निश्चिन्त होकर बैठे रहने की बात उसमें जरा भी नहीं आती। आश्चर्य होता है जब कार्यकर्ताओं के मुँह से सुना जाता है यह काम मेरे से नहीं होने का है, या मुझे समय नहीं है या जैसी होनहार होगी वैसा होगा आदि। ये सारे कथन उनके अकर्मण्य और भाग्यवादी होने के सूचक होते हैं। पुरुषार्थी के सामने नहीं होने का कुछ होता ही नहीं। भारतवर्ष में बहुत सारे लोग प्रातः उठते समय सर्वप्रथम अपनी हथेली को देखते हुए यह कहा करते हैं :—

कराग्रे वसति लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती।

करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कुरु दर्शनम्।

हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती और उसके मूल में ब्रह्मा निवास करते हैं, इसलिए प्रभात में हस्त-दर्शन करना चाहिए। मैं समझता हूँ इस उक्ति में यही वास्तविकता छिपी है कि पुरुषार्थ में ही लक्ष्मी, सरस्वती और मोक्ष या भगवान का निवास है। पुरुषार्थ का प्रतीक हाथ है, इसलिए प्रातः उठते ही अपने हाथों को सम्भालो। कार्यकर्ता कभी भाग्यवादी न बनें। भाग्य सदा परोक्ष रहता है और पुरुषार्थ प्रत्यक्ष। अतः जीवन-व्यवहार में केवल पुरुषार्थ का ही महत्व रह जाता है।

कार्यकर्ताओं में सबसे बड़ी बीमारी यह है कि वे सोचते बहुत हैं और करने उमका थोड़ा भी नहीं। योजनाओं के निर्माण में समय और शक्ति खप जाती है और वे योजनाएं केवल कागजी ही रह जाती हैं। कार्यकर्ता

कार्यकर्ताओं में

इस बात को न भूलें कि उनके मगित एक और हाथ दो हैं। जितना उन्हें संचालना है उससे दुगुना उन्हें करना है।
(सच्ची मंडी-दिल्ली के कार्यकर्ताओं के बीच दिए गए भाषण से)

जनतंत्र की सफलता का आधार : नैतिक व बौद्धिक उच्चता

कोटि कोटि जनता की दीर्घ माधना के बाद जनतंत्र का उदय हुआ है। परन्तु जनतंत्र के प्रतीक व्यक्ति को यह ममझ लेना चाहिए कि बिना पर्याप्त बौद्धिक विकास के नहीं जनतंत्र की मज्जिबल भी दूर रहेगी। जनतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें व्यक्ति व्यक्ति को अपने आपमें उत्तरदायी मानना पड़ता है। इसमें कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मेरी अनैतिकता का दूसरों में क्या तत्त्व ध है? और उसका समाज और देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? जिस प्रकार दुग्धालय में अच्छे से अच्छा व माधारण से साधारण दूध है? जिस प्रकार राजनैतिक कार्यकर्ताओं, विधान सभा के सदस्यों, संसद के सदस्यों एवं मंत्रियों पर निर्भर है, क्योंकि वे ही शासन व्यवस्था के स्तम्भ हैं। अतः उन्हें अपने दायित्व को नहीं भूलना चाहिए और जनता को जिसके कि द्वारा शासन-अधिकारियों व विधायकों का निर्वाचन होता है अपनी नैतिक व बौद्धिक उच्चता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। जनतंत्र की सफलता का एकमात्र यही आधार है।

यद्यपि जनतंत्र दलबंदी व गठबंधी को स्वीकार करता है किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि अपने दल व नेता की वुराइयों का भी समर्थन किया जाए और प्रतिपक्षी की अच्छाइयों पर भी परदा डालने का प्रयत्न

कार्यकर्ताओं में

कार्यकर्ता भाग्यवादी न बने

कार्यकर्ता का धर्म कार्य करना है। निश्चिन्त होकर बैठे रहने की बात उसमें जरा भी नहीं आती। आश्चर्य होता है जब कार्यकर्ताओं के मुंह से आ जाता है यह काम मेरे से नहीं होने का है, या मुझे समय नहीं है या जैसी नहार होगी वैसा होगा आदि। ये सारे कथन उनके अकर्मण्य और भाग्यवादी होने के सूचक होते हैं। पुरुषार्थी के सामने नही होने का कुछ होता ही है। भारतवर्ष में बहुत सारे लोग प्रातः उठते समय सर्वप्रथम अपनी पेली को देखते हुए यह कहा करते हैं :—

कराग्रे वसति लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती।

करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कुरु दर्शनम्।

हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती और उसके मूल में ब्रह्मा निवास करते हैं, इसलिए प्रभात में हस्त-दर्शन करना चाहिए। मैं समझता हूँ इस उक्ति में यही वास्तविकता छिपी है कि पुरुषार्थ में ही लक्ष्मी, सरस्वती और मोक्ष या भगवान् का निवास है। पुरुषार्थ का प्रतीक हाथ है, इसलिए प्रातः उठते ही अपने हाथों को सम्भालो। कार्यकर्ता कभी भाग्यवादी न बनें। भाग्य सदा परोक्ष रहता है और पुरुषार्थ प्रत्यक्ष। अतः जीवन-व्यवहार में केवल पुरुषार्थ का ही महत्व रह जाता है।

कार्यकर्ताओं में सबसे बड़ी बीमारी यह है कि वे सोचते बहुत हैं और करने उमका थोड़ा भी नहीं। योजनाओं के निर्माण में समय और शक्ति खप जाती है और वे योजनाएं केवल कागजी ही रह जाती हैं। कार्यकर्ता

इस बात को न भूँये कि उनके मस्तिष्क एक और हाथ दो हैं। जितना उन्हें सोचना है उसमें दुगुना उन्हें करना है।

(सबजी मंडी-दिल्ली के कार्यकर्ताओं के बीच दिए गए भाषण से)

जनतंत्र की सफलता का आधार : नैतिक व बौद्धिक उच्चता

कोटि कोटि जनता की दीर्घ माधना के बाद जनतंत्र का उदय हुआ है। परन्तु जनतंत्र के प्रतीक व्यक्ति को यह नम्रता लेना चाहिए कि बिना पर्याप्त बौद्धिक विकास के नहीं जनतंत्र की मज्जिबल भी दूर रहेगी। जनतंत्र एक ऐसी मानव पद्धति है जिसमें व्यक्ति व्यक्ति को अपने आपमें उत्तरदायी मानना पड़ता है। इसमें कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मेरी अनैतिकता का दूसरों में क्या सम्बन्ध है? और उनका समाज और देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? जिस प्रकार दुग्धालय में अच्छे से अच्छा व माधारण ने माधारण दूध बाँकर एक रस बनना है उसी प्रकार अच्छे व बुरे व्यक्तियों द्वारा होने वाले मतदान से ही जनतंत्री शासन व्यवस्था बनती है। उसके अच्छे व बुरेपन में संशय का भास है। इस पद्धति के अनुसार समाज व देश का आगे बढ़ना व पीछे खिसकना राजनैतिक कार्यकर्ताओं, विधान सभा के सदस्यों, संसद के सदस्यों एवं मंत्रियों पर निर्भर है, क्योंकि वे ही शासन व्यवस्था के स्तम्भ हैं। अतः उन्हें अपने दायित्व को नहीं भूलना चाहिए और जनता को जिसके कि द्वारा मानव-अधिकारियों व विधायकों का निर्वाचन होता है अपनी नैतिक व बौद्धिक उच्चता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। जनतंत्र की सफलता का एकमात्र यही आधार है।

यद्यपि जनतंत्र दलबंदी व गठबंधी को स्वीकार करता है किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि अपने दल व नेता की बुराइयों का भी समर्थन किया जाए और प्रतिपक्षी की अच्छाइयों पर भी परदा डालने का प्रयत्न

आरक्षकों में

मनुष्य मानवता के अभाव में दुःखी

लोग कहते हैं मनुष्य रोटी व कपड़े के अभाव में दुःखी है पर सच बात तो यह है वह मानवता के अभाव में दुःखी है। दो भाइयों के पास यदि दो ही रोटियां हैं और उनमें भ्रातृत्व है तो एक एक रोटी खाकर भी दोनों भुक्त मान सकते हैं। यदि दोनों में भ्रातृत्व नहीं है तो हो सकता है एक भाई पांच रोटियां अपने कुत्ते को भी डाल दे और एक भाई भूख के मारे कराहता रहे। यद्यपि मुनियों ने कहा है—उदार चरित्र वाले लोगों के लिए चियर ही कुटुम्ब है। मानव मानव का बन्धु है पर आज मानवता के अभाव में जमीनी व गरीबी के भेद दुर्भेद्य हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज के समाज की जितनी समस्याएँ व संघर्ष हैं सब अमानवता की आधार भूमि पर ही अवस्थित हैं।

पुलिस वर्ग भी मानव समाज का एक विशेष अंग है। उसे रिश्वत लेकर दुविधा ग्रस्त लोगों की परिस्थिति से नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। आदर्श की बात तो यह है बहुत सारे लोगों ने रिश्वत को पाप मानना ही छोड़ दिया है।

(नई दिल्ली पुलिस अधिकारियों के बीच दिए गए भाषण से)

विज्ञान के बिना मनुष्य जी सकता है पर धर्म के बिना नहीं

विज्ञान ने अनन्त अन्तरिक्ष में कृत्रिम उपग्रहों का संचार कर असम्भव को सम्भव कर बताया है। निकट भविष्य में पशुओं व उसके बाद मनुष्य को

आरक्षकों में

मनुष्य मानवता के अभाव में दुःखी

लोग कहते हैं मनुष्य रोटी व कपड़े के अभाव में दुःखी है पर सच बात तो यह है वह मानवता के अभाव में दुःखी है। दो भाइयों के पास यदि दो ही रोटियां हैं और उनमें भ्रातृत्व है तो एक एक रोटी खाकर भी दोनों मुक्त मान सकते हैं। यदि दोनों में भ्रातृत्व नहीं है तो हो सकता है एक नाई पांच रोटियां अपने कुत्ते को भी डाल दे और एक भाई भुख के मारे कराहता रहे। अर्थात् मुनियों ने कहा है—उदार चरित्र वाले लोगों के लिए विश्व ही कुटुम्ब है। मानव मानव का वन्धु है पर आज मानवता के अभाव में अमीरी व गरीबी के भेद दुर्भेद्य हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज के समाज की जितनी समस्याएँ व संघर्ष हैं सब अमानवता की आधार भूमि पर ही अवस्थित हैं।

पुलिस वर्ग भी मानव समाज का एक विशेष अंग है। उसे रिश्वत लेकर दुविधा ग्रस्त लोगों की परिस्थिति से नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। आदर्श की बात तो यह है बहुत सारे लोगों ने रिश्वत को पाप मानना ही छोड़ दिया है।

(नई दिल्ली पुलिस अधिकारियों के बीच दिए गए भाषण से)

विज्ञान के बिना मनुष्य जी सकता है पर धर्म के बिना नहीं।

विज्ञान ने अनन्त अन्तरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह का संचार कर असम्भव को सम्भव कर बताया है। निकट भविष्य में पशुओं व उसके बाद मनुष्य की

रक्षक भक्षक न बन

पुलिस का दायित्व जनता के जीवन और धन की रक्षा करना है। श्रमोक्ति तो उसका नाम आरक्षक है। पर कभी कभी जब वे समाज विरोधी तत्वों के साथ मिलकर उनके संरक्षण का भार अपने पर ले लेते हैं और निरपराध नागरिकों पर अत्याचार करने लगते हैं तब वे 'रक्षक ही भक्षक' की कहावत चरितार्थ कर देते हैं। सच बात तो यह है जब पुलिस के नौजवान व अधिनारी ईमानदार हो जाते हैं तो जनता से भी बहुत प्रकार के भ्रष्टाचार अनायास ही मिट जाते हैं। अवैध व्यवसाय चलाने वाले लोग बहुधा यह कहा करते हैं—हमें राजकीय भय नहीं होता। क्योंकि राज-कर्मचारी भी तो आखिर बाल बच्चे वाले ही मनुष्य हैं। पैसे की आवश्यकता

... —के भी तो है।

आरक्षकों में

रिखत लेने वाले लोगों ने अपने बचाव का भी अजीब उपाय ढूँढ लिया है। उनसे जब कहा जाता है—भैया ! जिसने मृत्यु पैसे कैंडे हो उसे किसी जन्म में चुकाने भी तो पढ़ेंगे ? वे कहते हैं—हमारा विश्वास तो यह है कि पिछले जन्म में हमारे से जितने राजासज पैसे लिए थे वे लोग सब रिखत देकर हमें पैसे चुका रहे हैं। जाना कृष्ण यासि भी हम पावो कैसे हो सकते हैं ? यह उपाय सर्वथा नैतिक मार्ग की कमी का परिणामक है। बहुप्रसन्न आन्दोलन का उदय मानव की इन दुर्बलताओं की मिथ्या और मनुष्य की आत्मिक व नैतिक शक्ति करने के लिए हुआ है। अन्त-मार्ग एक साधन है जिसने मनोबल अर्जित होता है और व्यक्ति अपनी नैतिकता उन्नत पहुँचने में कहीं डगमगाता नहीं।

(दिल्ली-कोतवाली में पुलिस अधिकारियों के बीच रिखत व भ्रष्टाचार में)

चरित्र की प्रतिष्ठा आवश्यक

अच्छे व बुरे लोग सभी काल में रहे हैं—कलियुग में भी, मनुष्य में भी। अन्तर इतना ही है कि मनुष्य में समाज की निष्ठा चरित्र पर आधारित रही है। दुराचारी लोग समाज में सम्मानित होकर नहीं रह पाते थे। सीता का निर्वासन इस बात का सूचक है कि दुष्टकार के प्रति राष्ट्रीय वह अव्यक्तिक ही क्यों न हो समाज कितना अनहिंसु होता था। आज की बात सर्वथा इसके विपरीत है। आज तो बुरे लोगों के बहुमत में अच्छे लोगों का जीना कष्टप्रद हो रहा है। रिखत लेने का विरोध करने वाले लोग रिखत लेने वाले लोगों द्वारा मनुष्यत्व में फँसाए जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण देखे गए हैं। यह चारित्रिक निष्ठा का पतन है जिसका परिणाम समाज के लिये बहुत गम्भीर हो सकता है।

(आरक्षक नियम (दिल्ली) में दिए गए भाग में)

रिपवत लेने वाले लोगों ने अपने बचाव का भी प्रयत्न करना शुरू किया है। उनसे जब कहा जाता है—बैसा ! जिसने मुझ से लेने ही तुम किसी जन्म में चुकाने भी तो पहुँचे ? वे कहते हैं—हमारा विश्वास तो यह है कि निष्ठले जन्म में हमारे से किसीने नाजायज वस्तु निकाले तो लोग जब रिपवत देकर हमें पैसे चुका रहे हैं। अपना भूत पारिवर्त में तो हम पानी में डूब सकते हैं ? यह हमारे नये नैतिक मानस की कमी का परिणामक है। वस्तुतः आन्दोलन का उद्देश्य मानव की इन दुर्लभताओं को मिटाने और समुदाय को आत्मिक व नैतिक शक्ति बनाने के लिए हुआ है। इन-प्रकार का साधन है जिसमें मनोबल अजित होता है और व्यक्ति अपनी नैतिकता को पहचानने में कहीं डगमगाना नहीं।

(दिल्ली-योगवासी में पुलिस अधिकारियों के साथ हुए भाषण में)

चरित्र की प्रतिष्ठा आवश्यक

अच्छे व बुरे लोग सभी जगह में रहे हैं—कलिकुल में भी, सतयुग में भी। अन्तर इतना ही है कि सतयुग में समाज की निष्ठा चरित्र पर आधारित रही है। दुराचारों लोग समाज में सम्मानित होकर नहीं रह पाते थे। सीता का निर्वासन इस बात का सूचक है कि दुष्टाचार के प्रति सारे वह अवाम्तिक ही क्यों न हो समाज कितना अनभिज्ञ होता था। आज की बात सर्वथा इसके विपरीत है। आज तो बुरे लोगों के बहुमन में अच्छे लोगों का जीना फलप्रद हो रहा है। रिपवत लेने का विरोध करने वाले लोग रिपवत लेने वाले लोगों द्वारा समुदाय में फँसाए जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण देखे गए हैं। यह चरित्रिक निष्ठा का पतन है जिसका परिणाम समाज के लिये बहुत गम्भीर हो सकता है।

(वारक्षक नियाम (दिल्ली) में दिए गए भाषण में)

महिलाओं में

महिलाएं नैतिक नव निर्माण में सश्रिय योग दें

भारतीय नारी का इतिहास त्याग, संयम व कर्तव्य पालन की भावना में ओतप्रोत है, पर आज के नारी समाज में भोगता, अन्धविश्वास व पराव-लम्बन ने घर का लिये है। जागृति के इस युग में उसे बदलना होगा। महिला समाज यदि प्रबुद्ध हो जाना है तो समाज में जन्म, विवाह व मृत्यु सम्बन्धी आडम्बर की प्रवृत्तियां गहरा हो गिट जाती हैं। फिर दहेज और चाहे तो निश्वस, मिलावट आदि नाना अनैतिकताओं में डूबे पुरुष समाज को भी बहुत कुछ सीपे सन्ते पर लगा सकती हैं और भार्या पीढ़ी के कर्ज-पार-वालकों को आदर्श नागरिक बना सकती हैं। आज आवश्यकता है कि महिलाएं निष्प्रिय व तटस्थ न रह कर देश के नैतिक नव-निर्माण में सश्रिय योग दें।

(दिल्ली में अणुद्रव महिला समाज की स्थापना के अवसर पर दिए गए भाषण से)

ठहराव एक सामाजिक अभिशाप

भारतवर्ष के बहुत सारे लोग नदियों को पवित्र मानते हैं और अपनी पुत्रियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी आदि देते हैं, पर समाज में आज उनकी जो दयनीय दशा है वह किसी ने छिपी नहीं है। विवाह के नाम पर वे उल्टा मोल देकर बिकती हैं। जिनके माता-पिता भरपूर मोल नहीं दे सकते तो उन्हें आजन्म अविवाहित रह जाने व आत्महत्या कर लेने पर भी विवश होना पड़ना है। जिस नारी जाति की अमुतोपम दुग्धधारा ने मनुष्य मात्र को पाला है उसके प्रति पुरुष-जाति का यह व्यवहार ! (दिल्ली में ठहराव विरोधी अभियान के अवसर पर दिए गए भाषण से)

नारी और पुरुष के व्यवहारों में संघर्ष शब्द का प्रयोग सर्वथा अनुचित है। इससे वर्गीय भावनाओं को उत्तेजन मिलता है। कभी, ऐसा भी अवसर आ सकता है जब देश व्यापी चुनावों के अवसर पर सब महिलाएं एक और सब पुरुष एक; देखें कि आखिर देश की सत्ता किसके हाथ में आती है। (बंबई में छात्राओं व अध्यापिकाओं की सभा में दिए गए भाषण से)

महिलाएं नैतिक नव निर्माण में सक्रिय योग दें

भारतीय नारी का इतिहास त्याग, संयम व कर्तव्य पालन की भावना में ओतप्रोत है, पर आज के नारी समाज में भीमता, अन्धविश्वास व पराव-लम्बन ने घर कर लिया है। जागृति के इन युग में उसे बदलना होगा। महिला समाज यदि प्रबुद्ध हो जाता है तो समाज में जन्म, विवाह व मृत्यु सम्बन्धी आडम्बर की प्रवृत्तियां गहज हो मिट जाती हैं। फिर दहेज और ठहराव में होने वाले दुष्प्रणियाम समाज को नहीं भोगने पड़ते। महिलाएं चाहें तो रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि नाना अनैतिकताओं में दृष्टे पुरुष समाज को भी बहुत कुछ सीधे सन्त पर लगा सकती हैं और भारी बीड़ी के कर्जदार बालकों को आदर्श नागरिक बना सकती हैं। आज आवश्यकता है कि महिलाएं निष्क्रिय व तटस्थ न रह कर देश के नैतिक नव-निर्माण में सक्रिय योग दें।

(दिल्ली में अणुव्रत महिला समाज की स्थापना के अवसर पर दिए गए भाषण में)

ठहराव एक सामाजिक अभिशाप

भारतवर्ष के बहुत सारे लोग नदियों को पवित्र मानते हैं और अपनी पुत्रियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी आदि देते हैं, पर समाज में आज उनकी जो दयनीय दशा है वह किनी में छिपी नहीं है। विवाह के नाम पर वे उल्टा मोल देकर बिकती हैं। जिनके माता-पिता भरपूर मोल नहीं दे सकते तो उन्हें आजन्म अविवाहित रह जाने व आत्महत्या कर लेने पर भी विवश होना पड़ता है। जिस नारी जाति की अमुतोपम दुग्धधारा ने मनुष्य मात्र को पाला है उसके प्रति पुरुष-जाति का यह व्यवहार !
(दिल्ली में ठहराव विरोधी अभियान के अवसर पर दिए गए भाषण में)

महिलाओं में

‘में नहीं’ ‘तू महान्’ में समझाओं का समझाना

आज संघर्ष का युग है। नाना वर्गों में नाना संघर्ष छिड़ रहे हैं। यहाँ नर
 रि म तिव मृष्टि की पत्नी रैड पुरुष और स्त्री, रक्षण की अभिलाषा के
 भी यत्न संघर्ष लोगों में चल रहा है। नारी-समाज भी नाना समझ अपनी
 अधिकार रक्षा के लिए बना रहा है। राम मोहन दे नारी की प्रगति में
 वह समय अब मौजूद ही जान पाया है जब पत्निया का अपनी अधिकार रक्षा
 के लिए पृथक् समूह बनाने लगें। पर वस्तुस्थिति यह है कि जहाँ संघर्ष
 है वहाँ हिंसा है। हिंसा भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। भारतीय
 नारी ने अहिंसा, प्रेम और उन्नयन का आधार पर अपने अधिकार सुरक्षा ही
 नहीं स्वयं प्रत्युत पुरुष पर हुकूमत भी की है। संघर्ष में अहं होना है। यहाँ
 प्रत्येक वर्ग दूसरे वर्ग में अपने को बड़ा बनाना है। पर ऐसा करने में कोई
 वर्ग किसी को बड़ा नहीं मान लेता। अहिंसा और प्रेम का विवेक जब
 जागरूक होता है तब दोनों वर्गों में दोनों ही एक दूसरे को बड़ा मानते हैं।
 नारी और पुरुष के बीच भी यदि ‘में महान्’ की बात रहती तो तनाव
 बढ़ेगा। जब दोनों में से कोई भी वर्ग ‘तू महान्’ का उद्घोषण करेगा
 तभी नारी और पुरुष में चलने वाले तनाव समाप्त होंगे।

नारी और पुरुष के व्यवहारों में संघर्ष शब्द का प्रयोग सर्वथा अनुचित
 है। इससे वर्गीय भावनाओं को उत्तेजन मिलता है। कभी ऐसा भी अवसर
 आ सकता है जब देश व्यापी चुनावों के अवसर पर सब महिलाएं एक और
 सब पुरुष एक; देखें कि अखिर देश की सत्ता किसके हाथ में आती है।
 (बंबई में छात्राओं व अध्यापिकाओं की सभा में दिए गए भाषण से)

महिलाओं में

‘में नहीं’ ‘तू महान्’ में समझनाओं का समझाना

आज संघर्ष का युग है। नाना वर्गों में नाना समर्थ दिए रहते हैं। यहाँ तक कि मजदूर वर्ग के लोग भी दिए पुरुष और स्त्री, दम्पति की अविच्छिन्न इकाई में भी यह संघर्ष वर्गों में चल रहा है। नारी-समाज भी नाना समर्थन अपनी अधिकार रक्षा के लिए बना रहा है। राम मानना है नारी की प्रगति में वह समय अब मौजूद ही जान पाया है जब पतिया का अपनी अधिकार रक्षा के लिए पृथक् समर्थन माँगना पड़ेगा। पर वस्तु स्थिति यह है कि जहाँ संघर्ष है वहाँ हिंसा है। हिंसा भारतीय संस्कृति के अनुपम नहीं है। भारतीय नारी ने अहिंसा, प्रेम और उत्सर्ग का आचार पर अपन अधिकार सुरक्षित ही नहीं रखने प्रत्युत पुरुष पर हुकूमत भी की है। संघर्ष में अहं होता है। वहाँ प्रत्येक वर्ग दूसरे वर्ग में अपने को बड़ा बनाना है। पर ऐसा करने में कोई वर्ग किसी को बड़ा नहीं मान लेता। अहिंसा और प्रेम का विवेक जब जागरूक होता है तब दोनों वर्गों में दोनों ही एक दूसरे को बड़ा मानते हैं। नारी और पुरुष के बीच भी यदि ‘में महान्’ की बात रही तो तनाव बढ़ेगा। जब दोनों में से कोई भी वर्ग ‘तू महान्’ का उद्धोषण करेगा तभी नारी और पुरुष में चलने वाले तनाव समाप्त होंगे।

नारी और पुरुष के व्यवहारों में संघर्ष शब्द का प्रयोग सर्वथा अनुचित है। इससे वर्गीय भावनाओं को उत्तेजन मिलता है। कभी, ऐसा भी अवसर आ सकता है जब देश व्यापी चुनावों के अवसर पर सब महिलाएं एक और सब पुरुष एक; देखें कि आखिर देश की सत्ता किसके हाथ में आती है।

(बंबई में छात्राओं व अध्यापिकाओं की सभा में दिए गए भाषण से)

महिलाएँ सैनिक बल निर्माण में सक्रिय योग दें

आधुनिक नारी का दायित्व (जान, समय व सर्वसाधारण की भावना) में औरतों के, पर आद के भारों समान में भीतरा, अत्यन्त-दुष्कर व समान-मध्यम में पर कर दिया है। उद्योग के दम दम में दम बढ़ती-हीती। महिला समान यदि प्रयत्न हो जाय तो वो समान में काम किया व सुख समानों आदमक की प्रकृति में रहने ही मिल जाती है। फिर इसके योग दायक में होने वाले दुर्भाग्यपूर्ण समान की कार्य भावना बढ़ने। महिलाएँ जाते ही सिरक, मिठाई-दालि आदि जाय अर्थात्-सामानों में दम दम समान की भी दम दम योग योग समान पर समान बढ़ती है और भारों की भी वे कार्य-दार जायकी की आदमी सामानिक बला समानों है। आद आदमकता में नि महिलाएँ सिद्धि व समान में पर कर देना के सैनिक बल-निर्माण में सक्रिय योग दें।

(दिल्ली में आदमक महिला समान की स्थापना के अवसर पर शिष्ट मण्डल भाषण में)

टहराय मक नानाजिक अभिभाव

आधुनिक के बल दामे योग नारी की पवित्र भावना है और अपनी पुत्रियों के नाम मंगल,समता, समकर्म, मोक्षकर्म आदि को है, पर समान में आद उनकी जो समान बला है पर जितनी में निर्मा करी है। विवाह के नाम पर वे उल्टा मोड़ देकर बितती है। इसके सामान-विवाह भग्न मोड़ करी वे करने को उनी आदमक अधिकारित पर जाने व प्राप्तकृपा पर होने पर भी विवाह होना पड़ता है। जिन नारी आदि की अत्यन्त-दम दम समान व समान मात्र की भावना है उनके प्रति पुरुष-जाति का महा आदमक !

(दिल्ली में टहराय विनीति अभिधान के अवसर पर शिष्ट मण्डल भाषण में)

मजदूरों व कर्मचारियों में

सत्याचरण ही सर्वोत्तम उपासना

युग और परिस्थितियों के साथ जीवन के कृत्रिम बदलते रहे हैं। साथ ही एक ऐसा समय है जो वैचारिक महत्त्व रखता है। अधिकांश के स्थान पर हिंसा को जीवन का मित्रात बना कर चलने वाले और त्याग को बदले जीवन को महत्त्व देने वाले बाद व विचार-संगार में आए पर साथ के बदले महत्त्व को जीवन का मित्र न मानने वाला कोई भी बाद व विचार अब तक सामने नहीं आया है। भविष्य में भी नहीं आया। ऐसा होगा विन्यास किया जा सकता है। साथ समाज-व्यवस्था का संरक्षक है और साथ ही समाज का सर्वोत्तम आधार है। जीवन व्यवहार में उसे अपनाए बिना मानव श्रेणी कोई इकाई सभ ही नहीं बनती। आज साथ के अभाव में ही माना उपद्रो-चारों के रूप में माना दुर्बलताएं पनप रही हैं।

भारतीय संस्कृति में 'सत्यमेव जयते' 'सत्यमेव भवत्ये' यही जीवन धृष्टि के आदि मंत्र रहे हैं। महाभारत में एक धर्म है—जाजति धर्मिण्यवसाय करोते हुए भी साथ की उपासना करता। कभी पक्षे इष्ट मोल साथ नहीं करता। उस सत्याचरण से उसे प्रज्ञादान मिला। उसकी दुकान ही उसके कल्याण के लिए लोचन मित्र हुई। आज के व्यापारी व कर्म-चारी यदि उसा प्रकार के सत्याचरण करने लगे ही महत्त्व ही धर्म, अर्थ व काम तीनों ही साथ जाते हैं।

(स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (नई दिल्ली) में कर्मचारियों के बीच दिए गए भाषण में)

कम पायी हो पाया था। आज वे सब पाया जा रहा है। इसका ही विचार
मन में रख लीजिए दूसरा ध्यान इसमें करना, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है।

आज समाज में मिथ्याता, पाप, लोभ, माया, ईश्वर दार्शनिकता का
जनाधार फैल रहा है, अतः हमें इस दुनिया में जो भी पाया जा रहा है, ध्यान
है। लोग जानते हैं कि समाज में जो भी पाया जा रहा है, ध्यान में रखना है।
कर्मकाण्ड को कोन-सा समाज। यदि हम नीति का ध्यान नहीं करते तो हमें भी ध्यान में
रखना है। हमें ध्यान में रखना है। यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हमें ध्यान में रखना है।
मन में ध्यान में रखना है। यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हमें ध्यान में रखना है।
मन में ध्यान में रखना है। यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हमें ध्यान में रखना है।
मन में ध्यान में रखना है। यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हमें ध्यान में रखना है।

आज प्रत्येक नारी का बाटे बट युवा हो या युवक यह ध्यान करना
है कि हम अमानवीय प्रथा का दूरिचार कर। विधायिका का दायित्व हम
विषय में और भी बढ़ जाना है। क्योंकि उन्हें ही नहीं मरिड का निर्माण
करना है। यदि वे अपने जीवन की मायिन महोपन और महोपन के आधार
पर चुनेंगे तो उनके भविष्य के लिए हमें बढ़ कर कोई भूल नहीं होगी।

शिक्षित नारी रुढ़ियों से दूर रहें

घर में कुछ दहेज या छूछक आना है या अपनी लट्की को दिया जाना है
तो पहिले मोहल्ले वालों व पारिवारिक जनों को दिनाया जाना है जिसमें
समाज में होड़होड़ फैलती है और एक विषम समस्या नहीं हो जाती है।
बहुत सी रुढ़ियां ऐसी हैं जिनके पीछे न कोई भूमिका है और न कोई प्रयो-
जन ; फिर भी महिलाएं उनमें विशेष रुचि रखती हैं और उन्हें आगे
बढ़ कर अपनाती हैं। आज की शिक्षित कहीं जाने वाली नारियां ऐसी
रुढ़ियों से अधिक सावधान रहें।

मजदूरों व कर्मचारियों में

सत्याचरण ही सर्वोत्तम उपासना

युग और परिस्थितियों के साथ जीवन के कुछ बदलते रहे हैं। साथ ही एक ऐसा समय है जो वैश्वीक सहृदय स्मृता है। अहिंसा के स्थान पर हिंसा को जीवन का मित्रात बना कर चलने वाले और साथ के बदले भोग को महत्व देने वाले बाद में विचार-संगार में आए पर साथ के बदले असाध्य को जीवन का मित्र न मानने वाला कोई भी बाद में विचार अब हम सामने नहीं आया है। अहिंसा में भी नहीं आया। ऐसा विद्यमान किया जा सकता है। साथ समाज-व्यवस्था का संरक्षक है और साथ ही समाज का सर्वोत्तम आधार है। जीवन व्यवहार में उसे अस्माना, बिना मानाज श्रेणी कोई दकई साथ ही नहीं सकती। आज साथ के अभाव में ही माना उपद्रो-धार्मों के रूप में माना दुरव्यवस्था पनप रही है।

भारतीय संस्कृति में 'मत्स्यमेव जयते' 'मत्स्यमेव भयते' यही जीवन धृष्टि के आदि मंत्र रहे हैं। महाभारत में एक वर्णन है—'आजगि यन्मि व्यवसाय कर्तते ह्ये भी मत्स्य की उपासना करता। कभी वह झूठ मोल माप नहीं करता। उसे मत्स्यपत्र से उसे प्रह्लादान मिला। उसकी दुकान ही उसके कल्याण के लिए लोचन मित्र हुई। आज के व्यापारी व कर्म-चारी यदि ऐसा प्रकार के सत्याचरण करने लगे तो महान ही धर्म, अर्थ व काम तीनों ही साथ जाते हैं।

(स्टेट बैंक आफ इण्डिया (नई दिल्ली) में कर्मचारियों के बीच दिए गए भाषण में)

मजदूर वर्ग चरित्रवान् बने

आजकल का मजदूर वर्ग, सत्ता और अधिकारों के संघर्ष में लगा हुआ है परन्तु मजदूरों को सर्वप्रथम संघर्ष अपने जीवन की अनैतिकताओं और दुष्प्रवृत्तियों से करना है। जीवन का मूलधार चरित्र है। अगर मजदूर वर्ग चरित्रवान् नहीं हुआ तो वह न तो प्राप्त अधिकारों का सदुपयोग ही कर सकेगा और न उन्हें स्थायी ही रख सकेगा। श्रमिक वर्ग के सभी हितैषियों का यह कर्त्तव्य है कि वे उन्हें जीवन सुधार के लिए प्रेरित करें। इस के विपरीत जो लोग उनको हिंसात्मक कार्यवाहियों की ओर प्रेरित करते हैं, वे उन्हें गुमराह करते हैं।

(दिल्ली में मजदूरों की सभा में दिए गए भाषण से)

मजदूर प्रान्तीयता को न उभारें

मजदूर वर्ग एक सुसंगठित वर्ग है। वह अपनी उन्नति, व अधिकारों के लिए भी कटिबद्ध है, पर उन्हें विवेक से आगे बढ़ना है। संगठन का अर्थ किसी दूसरे वर्ग को परास्त करना नहीं होता। किसी भी दूसरे वर्ग के उचित हितों में बाधा पहुंचाए बिना जो प्रगति होती है वही वास्तविक प्रगति है। भावुकता और आवेश के साथ उचित अनुचित किसी भी स्थिति पर बड़े बड़े प्रदर्शन कर डालना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। उन्हें सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई उन्हें उकसा कर उनकी भावुकता से नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहा है। प्रान्तीय भावनाओं में आवश्यकता से अधिक रस लेना भी कभी कभी देश के लिए भयंकर स्थिति पैदा कर देता है। मजदूर वर्गों को यह ध्यान रख कर चलना है कि हिंसा व तोड़फोड़ के तरीकों से किसी भी समस्या के हल करने का प्रयत्न घोर अनैतिकता है। जनतंत्र में ऐसी प्रवृत्तियों की आवश्यकता नहीं रह जाती।

(बलाठ (बम्बई) में मजदूरों की सभा में दिए गए भाषण से)

मजदूरों व कर्मचारियों में

कर्मचारी वर्ग उत्तेजना और आवेश से काम न ले

आज जागृति का युग है। पूरे के क्षितिज से लेकर पश्चिम के क्षितिज तक मजदूर, किसान, कर्मचारी आदि हर वर्ग में महत्वाकांक्षा व चेतना जागृत हुई है। हर एक वर्ग अपने ही पैरों पर खड़ा होता चलाता है, यह जनतांत्रिक युग की उल्लेखनीय देन है। पश्चिम के कुछ देशों में अधिकारों के संघर्ष में स्वतंत्रतावादी हो चुकी है, पर यह भारतवर्ष कृषि, महार्षि व श्रमज, निर्धन्यों की तपोभूमि है। अहिंसा व न्याय इस भूमि के सहज फल हैं। भारतवर्ष के कर्मचारी व मजदूरों ने अब तक शान्ति पूर्ण तरीकों से काम लेकर एक सुन्दर इतिहास रचा है। आज भी उनके नामने अनेकों समस्याएँ हैं; जिनके लिए कि वे प्रतिष्ठान संघर्षशील हैं। पर इस संघर्ष में अहिंसा की मर्यादा का अतिक्रमण उचित नहीं होता। यह सच है कि जब तक बच्चा जोर से नहीं चिल्लाता तब तक माता स्तन पान करना ही नहीं सोचा करती। मजदूरों और कर्मचारियों में बहुत बार ऐसा ही होता है। जो भी बार चिल्लाने पर भी जनकी कोई नहीं सुनता। फिर भी यथार्थ यही है कि कौसी भी समस्या सामने क्यों न हो, मजदूर व कर्मचारी उत्तेजना व आवेश से काम न लें।

स्पष्ट है कि बिजली, पानी, डाक, तार आदि जिन लोगों के हाथ में है वे एक छोटी सी हड़ताल में अपनी सब मांगें भर सकते हैं। पर इस अन्तिम अस्त्र को हड़ताल में अपनी सब मांगें भर सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था—स्वराज्य मुझे दश वर्ष बाद ही क्यों न मिले पर हिंसा से मिलने वाला स्वराज्य में कभी नहीं लूंगा। मजदूर व कर्मचारी भी अहिंसा के मार्ग पर चलें। कर्मचारी बन्दूकों को हम केवल ही अहिंसा व शान्ति की बात नहीं कहते हैं कि तु श्वासकों व उद्योगपतियों से भी न्याय, प्रेम व मौजबूत की राह पर चलने की राय लेते हैं। अणुबल-आन्दोलन समाज में समन्वय व सन्तुलन का उद्देश्य लेकर चलता है। इसलिए उनसे कहने

मजदूर वर्ग चरित्रवान् बने

आजकल का मजदूर वर्ग, सत्ता और अधिकारों के संघर्ष में लगा हुआ है परन्तु मजदूरों को सर्वप्रथम संघर्ष अपने जीवन की अनैतिकताओं और दुष्प्रवृत्तियों से करना है। जीवन का मूलाधार चरित्र है। अगर मजदूर वर्ग चरित्रवान् नहीं हुआ तो वह न तो प्राप्त अधिकारों का सदुपयोग ही कर सकेगा और न उन्हें स्थायी ही रख सकेगा। श्रमिक वर्ग के सभी हितैषियों का यह कर्त्तव्य है कि वे उन्हें जीवन सुधार के लिए प्रेरित करें। इस के विपरीत जो लोग उनको हिंसात्मक कार्यवाहियों की ओर प्रेरित करते हैं, वे उन्हें गुमराह करते हैं।

(दिल्ली में मजदूरों की सभा में दिए गए भाषण से)

मजदूर प्रान्तीयता को न उभारें

मजदूर वर्ग एक सुसंगठित वर्ग है। वह अपनी उन्नति, व अधिकारों के लिए भी कटिबद्ध है, पर उन्हें विवेक से आगे बढ़ना है। संगठन का अर्थ किसी दूसरे वर्ग को परास्त करना नहीं होता। किसी भी दूसरे वर्ग के उचित हितों में बाधा पहुंचाए बिना जो प्रगति होती है वही वास्तविक प्रगति है। भावुकता और आवेश के साथ उचित अनुचित किसी भी स्थिति पर बड़े बड़े प्रदर्शन कर डालना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। उन्हें सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई उन्हें उकसा कर उनकी भावुकता से नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहा है। प्रान्तीय भावनाओं में आवश्यकता से अधिक रस लेना भी कभी कभी देश के लिए भयंकर स्थिति पैदा कर देता है। मजदूर वर्गों को यह ध्यान रख कर चलना है कि हिंसा व तोड़फोड़ के तरीकों से किसी भी समस्या के हल करने का प्रयत्न घोर अनैतिकता है। जनतंत्र में ऐसी प्रवृत्तियों की आवश्यकता नहीं रह जाती।

(मछाठ (बम्बई) में मजदूरों की सभा में दिए गए भाषण से)

कर्मचारी वर्ग उत्तेजना और आवेश से काम न ले

आज जागृति का युग है। पूर्व के क्षितिज ने केवल पश्चिम के क्षितिज तक मजदूर, किसान, कर्मचारी आदि हर वर्ग में महात्माकादा व संतता जागृत हुई है। हर एक वर्ग अपने ही पैरों पर खड़ा होना चाहता है, यह जनतांत्रिक युग की उल्लेखनीय बात है। पश्चिम के कुछ देशों में अधिकारियों के संघर्ष में रक्तप्रवर्धित हो चुकी हैं, पर यह भारतवर्ष अग्नि, महर्षि व श्रमज, निर्धन्यों की तपोभूमि है। अहिंसा व न्याय इस भूमि के सहज फल हैं। भारतवर्ष के कर्मचारी व मजदूरों ने अब तक शान्ति पूर्ण तरीकों से काम लेकर एक सुन्दर इतिहास रचा है। आज भी उनके सामने अनेकों समस्याएँ हैं; जिनके लिए-कि वे प्रतिष्ठान संघर्षशील हैं। पर इस संघर्ष में अहिंसा की पर्यादा का अतिक्रमण उचित नहीं होता। यह सच है कि जब तक बच्चा और से नहीं चिल्लाता तब तक माता स्तन पान मनाने की नहीं सोचा करती। मजदूरों और कर्मचारियों में बहुत बार ऐसा ही होता है। सी सी बार चिल्लाने पर भी उनकी कोई नहीं मुनता। फिर भी यद्यार्थ यही है कि कौसी भी समस्या सामने क्यों न हो, मजदूर व कर्मचारी उत्तेजना व आवेश से काम न लें।

स्पष्ट है कि बिजली, पानी, डाक, तार आदि जिन लोगों के हाथ में है वे एक छोटी सी हड़ताल में अपनी सब मांगें भर सकते हैं। पर इस अन्तिम अस्त्र को हठात् काम में लाना सुन्दर नहीं हुआ करता। महात्मा गांधी ने कहा था—स्वराज्य मुझे दश वर्ष बाद ही क्यों न मिले पर हिंसा से मिलने वाला स्वराज्य मैं कभी नहीं लूँगा। मजदूर व कर्मचारी भी अहिंसा के मार्ग पर चलें। कर्मचारी बन्धुओं को हम केवल ही अहिंसा व शान्ति की बात नहीं कहते हैं कि तु श्रासकों व उद्योगपतियों से भी न्याय, प्रेम व सौजन्य की राह पर चलने की शपथ लेते हैं। अणुव्रत-आन्दोलन समाज में समन्वय व सन्तुलन का उद्देश्य लेकर चलता है, इसलिए उनसे कहने

की बातें उनसे कहेंगे और आपसे कहने की बातें आपसे कहेंगे। यह लाभ-प्रद नहीं होगा कि मजदूरों व कर्मचारियों के सामने शासकों व उद्योग-पतियों की श्रुतियों पर कहा जाए और शासकों व उद्योगपतियों के सामने मजदूरों की श्रुतियों पर।

(दिल्ली में विजली बोर्ड के मजदूरों के बीच दिए गए भाषण से)

कर्मचारी काम चोर न बनें

रिक्त लेने वाले दामचोर हैं और काम से जी चुराने वाले कामचोर। देखा जाता है कर्मचारी थोड़े कामों में बहुत सारा समय पूरा करना चाहते हैं, पर थोड़े समय में बहुत सारे काम पूरा करना नहीं चाहते। कभी कभी वे इस मनोवृत्ति से काम को बचा लेते हैं कि मैनेजर वचे काम को अतिरिक्त समय में कराएगा और हमें अतिरिक्त द्रव्य लाभ होगा। ऐसे लोग कर्मचारी कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। वे तो केवल द्रव्यचारी हैं।

(नई दिल्ली में स्टेट बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों के बीच दिए गए भाषण से)

सामयिक घटनाओं पर

जीवन सादा और विचार ऊंचे हों

११३

बड़े लोगों का जीवन सादा हो यह बात आज ज़ोरों से उठी है। बड़े लोगों में व्यापारी हैं, जिनकी बड़ी तोंद नये करों ने बहुत कुछ सुखा दी है। बड़े लोगों में राज्य व केन्द्र के मन्त्री जन हैं, जो आज जनता के मुंह पर चढ़ ही गए हैं। बड़े लोगों में ऊंची तनख्वाह वाले राजकर्मचारी हैं, वे सादा जीवन बिताने की अपील दूसरों से ही नहीं करते, इसलिए स्वयं भी अब तक बचे हुए हैं। कुछ भी हो सामूहिक रूप से सभी वर्गों में सादापन आए बिना समस्या हल नहीं हो सकती। घर में बच्चे भूखे रहें और माता-पिता अपनी धान के लिये कार खरीदें, यह कैसी धान ? ठीक वैसे ही गरीब देश में बड़े लोग ऊंचे रहन सहन को अपनी धान समझें, यह शोभास्पद नहीं है। ऊंचे तो व्यक्ति के विचार व कार्य हों। जीवन तो सदा ही सादा हो यह एक शाश्वत तथ्य है। सम्राट् चन्द्रगुप्त के महामंत्री चाणक्य उसी अपने छोटे आश्रम में रह कर राज्य काय सम्भाला करते थे जहां वे पूर्व जीवन में विद्यापियों की पढ़ाया करते थे। प्राचीन मुद्रा राक्षस नामक संस्कृत नाटक में उनके सादे जीवन के बारे में लिखा है—

उपलसकल मंतद् मेदक गोमयानां । बहुभिरुपहृतानां वहिषां स्तोम अप ॥

धारणमपि समिदिभः शुध्यमाणाभि राभि

विनमितपटलान्तं दृश्यते जीर्णकु आम ॥

कण्डे तोड़ने के लिए एक छोटा सा पत्थर व विद्यापियों द्वारा एकत्रित ईंधन राशि ही उनका सब कुछ है। झुके हुए छाज्ज व टूटी फूटी दीवार वाला उनका घर है। आज उस आदर्श को चरितार्थ करने वाला

की बातें उनसे कहेंगे और आपसे कहने की बातें आपसे कहेंगे। यह लाभ-प्रद नहीं होगा कि मजदूरों व कर्मचारियों के सामने शासकों व उद्योग-पतियों की त्रुटियों पर कहा जाए और शासकों व उद्योगपतियों के सामने मजदूरों की त्रुटियों पर।

(दिल्ली में विजली बोर्ड के मजदूरों के बीच दिए गए भाषण से)

कर्मचारी काम चोर न बनें

रिक्त लेने वाले दामचोर हैं और काम से जी चुराने वाले कामचोर। देखा जाता है कर्मचारी थोड़े कामों में बहुत सारा समय पूरा करना चाहते हैं, पर थोड़े समय में बहुत सारे काम पूरा करना नहीं चाहते। कमी कमी वे इस मनोवृत्ति से काम को बचा लेते हैं कि मैंने ज़रूर वचे काम को अतिरिक्त समय में कराएगा और हमें अतिरिक्त द्रव्य लाभ होगा। ऐसे लोग कर्मचारी कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। वे तो केवल द्रव्यचारी हैं।

(नई दिल्ली में स्टेट बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों के बीच दिए गए भाषण से)

सामयिक घटनाओं पर

जीवन सादा और विचार ऊंचे हों

११

बड़े लोगों का जीवन सादा हो यह बात आज जोरों से उठी है। बड़े लोगों में व्यापारी हैं, जिनकी बड़ी तोंद नये करोड़ों ने बहुत कुछ सुझा दी है। बड़े लोगों में राज्य व केन्द्र के मन्त्री जन हैं, जो आज जनता के मुंह पर चढ़ ही गए हैं। बड़े लोगों में ऊंची तनख्वाह वाले राजकर्म-चारी हैं, वे सादा जीवन विताने की अपील दूसरों से ही नहीं करते, इसलिए स्वयं भी अब तक बचे हुए हैं। कुछ भी हो सामूहिक रूप से सभी वर्गों में सादापन आए बिना समस्या हल नहीं हो सकती। घर में बच्चे भूखे रहें और माता-पिता अपनी धान के लिये कार सरोदें; यह कैसी धान ? ठीक वैसे ही गरीब देश में बड़े लोग ऊंचे रहन सहन को अपनी धान समझें, यह शोभास्पद नहीं है। ऊंचे तो व्यक्ति के विचार व कार्य हों। जीवन तो सदा ही सादा हो यह एक शाश्वत तथ्य है। सम्राट् चन्द्रगुप्त के महामंत्री चाणक्य उसी अपने छोटे आश्रम में रह कर राज्य कार्य सम्भाला करते थे जहाँ वे पूर्व जीवन में विद्यापियों को पढ़ाया करते थे। प्राचीन मुद्रा राक्षस नामक संस्कृत नाटक में उनके सादे जीवन के बारे में लिखा है—

उपलसकल मतद् मेदकं गोमयानां । बटुमिरुपहृतानां वहिषां स्तोम एव ॥

धारणमपि समिदिभः शुध्यमाणाभि राभि

विनमितपटलान्तं दृश्यते जीणकु आम ॥

कण्ठ तोड़ने के लिए एक छोटा सा पत्थर व विद्यापियों द्वारा एकत्रित इयन राशि ही उनका सब कुछ है। झुके हुए छज्जे व टूटी फूटी दीवार वाला उनका घर है। आज उस आदर्श को चरितार्थ करने वाला

एक भी मंत्री नहीं दीखता। गांधीजी आश्रमों में रहा करते थे किन्तु आज तो वे सब खाली पड़े हैं। आज आवश्यकता है कि त्याग भावना से कुछ लोग ऐसा उदाहरण जनता के सामने रखें। विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि उन वातानुकूलित कोठियों को छोड़ देने से आराम घट सकता है पर मंत्रियों की शान नहीं घटेगी प्रत्युत उनकी शान में और चार चांद लगेंगे।

(मितव्ययिता आन्दोलन के प्रसंग पर)

शान्ति, प्रेम व न्याय में ही सामाजिक सन्तुलन

आप दिन हड़तालों का होना एकमात्र सामाजिक असन्तुलन का ही द्योतक है। हड़ताल आज देश के लिए एक ज्वलन्त समस्या बन गई है। पर एकाएक यह कह देना अविचार होगा कि हड़ताल करने वाले ही दोषी हैं या जिनके प्रति की जाती है, वे दोषी हैं। कुछ हड़तालें तो मात्र पक्ष के औचित्य की घोर अवहेलना कर शासक पक्ष स्वयं खड़ा कर लेता है। अपना वादा, अपना न्याय शासक वर्ग नहीं निभाता। अपने शासकीय सामर्थ्य का उपयोग करता है। इसी का प्रतिक्रियात्मक परिणाम वह हड़ताल होती है। कुछ हड़तालें वर्गीय संगठन के बल पर अनुचित लाभ उठाने की भूमि पर हो जाया करती हैं। हड़ताल आज एक ऐसा अस्त्र बन गया है जिससे अनुचित से अनुचित मांग भी अपने वर्गीय प्रभाव से शासकीय व सामाजिक व्यवस्थाओं को असन्तुलित कर मनाई जा सकती है पर वह न्याय नहीं है, संगठन शक्ति का दुरुपयोग है और इस बात का प्रतीक है कि अमुक वर्ग अपने तुच्छ स्वार्थों के लिये जन जीवन के साथ कितना खिलवाड़ कर रहा है। भूमि हड़ताल तो दुष्प्रयुक्त हो कर और भी भयंकर अस्त्र बन जाती है। आजकल लोगों ने अन्तिम अस्त्र को

सामयिक घटनाओं पर

प्रथम अस्त्र चर्चाओं प्रारम्भ कर दिया है। विचार-विनिमय, चीन-बचाव व न्यायालय की सीढ़ियों को पार किए बिना ही लोग व्यापक हड़ताल व भूख हड़ताल का प्रहार छोड़ देते हैं और एक बार के लिए सारे देश को हिला देते हैं। यह जनतांत्रिक स्वतन्त्रता का दुराचरण है। अस्तु-यह एक निर्विवाद तथ्य है—पक्ष व प्रतिपक्ष के दुराग्रह व दुरहम में क्षोभ व असन्तुलन है और शान्ति, प्रेम व न्याय में सामाजिक सन्तुलन है। पक्ष व प्रतिपक्ष दोनों ही आत्मावलोकन कर अपने आपको सम्मालते रहें तो आरंभ दिन हड़ताल आदि के विक्षोभ पैदा ही न हों।

(सन् १९५७ अन्तर्प्रान्तीय विक्री-कर के सम्बन्ध में व्यापारियों द्वारा दिल्ली में की गई हड़ताल व संभावित डाक कर्मचारियों की हड़ताल के प्रसंग पर)।

राष्ट्रीय समस्याओं के सुलझाने में अहिंसा की उपेक्षा न हो

भारतवर्ष सदा से अहिंसा के प्रतिष्ठान का केन्द्र रहा है। भगवान् श्री महावीर और गौतम बुद्ध जैसे मनीषी समय समय पर यहां के जन-मानस को अहिंसा से परिपोषित करते रहे हैं। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में यहां चालीस करोड़ जनता ने अहिंसा के मोर्चे पर खड़े रह कर स्वराज्य प्राप्त किया है। यहां के निवासी आज भी अन्तराष्ट्रीय वातावरण में बड़ी से बड़ी समस्याओं को अहिंसात्मक विधि से सुलझाने की सलाह देते हैं। पर देश के अतरङ्ग वातावरण में छोटी से छोटी समस्याओं को सुलझाने में भी जो अहिंसा की उपेक्षा हो रही है वह किसी भी विचारक के लिये अत्यन्त खेद का विषय है। 'ईंट का जवाब पत्थर' भी जहां अनादेश रहा है वहां पत्थर का जवाब गोलिएं से दिया जाने लगा

एक भी मंत्री नहीं दीखता। गांधीजी आश्रमों में रहा करते थे किन्तु आज तो वे सब खाली पड़े हैं। आज आवश्यकता है कि त्याग भावना से कुछ लोग ऐसा उदाहरण जनता के सामने रखें। विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि उन वातानुकूलित कोठियों को छोड़ देने से आराम घट सकता है पर मंत्रियों की शान नहीं घटेगी प्रत्युत उनकी शान में और चार चांद लगेंगे।

(मितव्ययिता आन्दोलन के प्रसंग पर)

शान्ति, प्रेम व न्याय में ही सामाजिक सन्तुलन

आप दिन हड़तालों का होना एकमात्र सामाजिक असन्तुलन का ही द्योतक है। हड़ताल आज देश के लिए एक ज्वलन्त समस्या बन गई है। पर एकाएक यह कह देना अविचार होगा कि हड़ताल करने वाले ही दोषी हैं या जिनके प्रति की जाती है, वे दोषी हैं। कुछ हड़तालें तो मात्र पक्ष के औचित्य की घोर अवहेलना कर शासक पक्ष स्वयं खड़ा कर लेता है। अपना वादा, अपना न्याय शासक वर्ग नहीं निभाता। अपने शासकीय सामर्थ्य का उपयोग करता है। इसी का प्रतिक्रियात्मक परिणाम वह हड़ताल होती है। कुछ हड़तालें वर्गीय संगठन के बल पर अनुचित लाभ उठाने की भूमि पर हो जाया करती हैं। हड़ताल आज एक ऐसा अस्त्र बन गया है जिससे अनुचित से अनुचित मांग भी अपने वर्गीय प्रभाव से शासकीय व सामाजिक व्यवस्थाओं को असन्तुलित कर मनाई जा सकती है पर वह न्याय नहीं है, संगठन शक्ति का दुरुपयोग है और इस बात का प्रतीक है कि अमुक वर्ग अपने तुच्छ स्वार्थों के लिये जन जीवन के साथ कितना खिलवाड़ कर रहा है। भूमि हड़ताल तो दुष्प्रयुक्त हो कर और भी भयंकर अस्त्र बन जाती है। आजकल लोगों ने अन्तिम अस्त्र को

प्रथम अस्त्र बनाना प्रारम्भ कर दिया है। विचार-विनिमय, बीच-बचाव व न्यायालय की सीढ़ियों को पार किए बिना ही लोग व्यापक हड़ताल व भूख हड़ताल का ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं और एक बार के लिए सारे देश को हिला देते हैं। यह जनतांत्रिक स्वतन्त्रता का दुराचरण है। अस्तु—यह एक निर्विवाद तथ्य है—पक्ष व प्रतिपक्ष के दुराग्रह व दुरहम में क्षोभ व असन्तुलन है और सान्ति, प्रेम व न्याय में सामाजिक सन्तुलन है। पक्ष व प्रतिपक्ष दोनों ही आत्मावलोकन कर अपने आपको सम्भालते रहें तो आरंभ दिन हड़ताल आदि के विक्षोभ पैदा ही न हों।

(सन् १९५७ अन्तर्प्रान्तीय विक्री-कर के सम्बन्ध में व्यापारियों द्वारा दिल्ली में की गई हड़ताल व संभावित डाक कर्मचारियों की हड़ताल के प्रसंग पर)।

राष्ट्रीय समस्याओं के सुलझाने में अहिंसा की उपेक्षा न हो

भारतवर्ष सदा से अहिंसा के प्रतिष्ठान का केन्द्र रहा है। भगवान् श्री महावीर और गौतम बुद्ध जैसे मनीषी समय समय पर यहां के जनमानस को अहिंसा से परिपोषित करते रहे हैं। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में यहां चालीस करोड़ जनता ने अहिंसा के मोर्चे पर सड़े रहे कर स्वराज्य प्राप्त किया है। यहां के निवासी आज भी अन्तराष्ट्रीय वातावरण में बड़ी से बड़ी समस्याओं को अहिंसात्मक विधि से सुलझाने की सलाह देते हैं। पर देश के अतरङ्ग वातावरण में छोटी से छोटी समस्याओं को सुलझाने में भी जो अहिंसा की उपेक्षा हो रही है वह किसी भी विचारक के लिये अत्यन्त खेद का विषय है। 'ईंट का जवाब पत्थर' भी जहां अनादेश रहा है वहां पत्थर का जवाब गोलियों से दिया जाने लगा

हैं। जिस नास्तीक मन्दिर में यह कर मढ़ाया गांधी ने हरिकर्तों के प्रति देश के लोगों में नव्युत्पन्न भाव पैदा किया और तब समस्या को शान्ति, प्रेम व न्याय से सुलझाने की सलाह दी, यही स्थान आज पुलिस की गोलियों से खत-रन्जित हो, यह अत्यन्त लज्जास्पद है। दमनार्थ यह नहीं कि दूसरा पक्ष सही निर्दोष था। हो सकता है कि पहल भी उसने की हो, पर पत्थर का जवाब गोली यह जरा भी संगत नहीं हो सकता।

आज देश में हड़तालों की बाढ़ सी आने लगी है और यही कम चाहू रहा तो सम्भव है शीघ्र ही देश के बहुसंख्यक लोग यह आवाज उठा दें कि हड़ताल करना मात्र अवैध घोषित हो। विचारणीय यह है कि हड़ताल करके भी लोग अहिंसा की मर्यादा में नहीं रहते। उसी का परिणाम होता है आए दिन गोलियां चल जाती हैं; समस्याएँ घुल जाती हैं। भारतवासी देश के नवनिर्माण में लगे हैं। उन्हें अहिंसा को भूलना नहीं चाहिए। राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में अहिंसा ही अमोघ अस्त्र है। अच्छा हो प्रत्येक नागरिक अणुप्रत-आन्दोलन के इस नियम का पालन करे—“मैं तोड़ फोड़ मूलक हिंसात्मक कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा।”

(सन् १९५७, देहली हरिजन बस्ती में हुए गोलीकाण्ड के प्रसंग पर)

अणु-अस्त्रों के प्रयोगों की घुड़दौड़ बन्द हों

भौतिक विद्या-सिन्धु के मन्यन से अणुबम रूप जहर निकला है। अणु-अस्त्रों के परीक्षणों द्वारा समस्त वायुमण्डल को रेडियो क्रियात्मक कर मनुष्य मनुष्य को जहर पिला रहा है। प्राचीन किंवदन्ती के अनुसार सागर-मन्यन से जो जहर निकला था उसे महादेव अकेले ही पी गए थे। आज इस अणुबम जहर को एक ही कोई मानव पीने वाला नहीं है।

सामयिक घटनाओं पर

जब उस जहर का अब तक कोई उपचार ही निकला है। यह सब देखते-
हुए लगता है अणु-अस्त्रों के प्रयोगों की यह अन्तर्राष्ट्रीय घुड़दौड़ बन्द नहीं
हुई तो मानव-जाति का अस्तित्व ही संदिग्ध हो जाएगा।

यह एक बहुत ही सामयिक प्रश्न है कि क्या किसी देश को यह अधिकार
है कि वह सारे वायुमण्डल को विषाक्त कर दूसरे देशों के जन-जीवन को
खतरे में डालता रहे? लगता है कि इस बात पर यदि तटस्थ चिन्तन
जुबा तो अणु-अस्त्रों का परीक्षण करने वाले समस्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय
न्यायालय के अपराधी सिद्ध होंगे।

हर एक राष्ट्र यह कहता है—हम अपने संरक्षण के लिए केवल
अपनी शक्ति अजमा रहे हैं, किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं।
यदि यह ठीक है तो प्रत्येक राष्ट्र को यह शपथ लेनी चाहिए कि अणु-अस्त्रों
के आक्रमण में हम पहल नहीं करेंगे। यदि सभी देश इसी प्रकार की शपथ
ले लेते हैं तो सहज ही अणु-अस्त्रों के प्रलयकारी युद्ध की आशंका मिट
जाती है।

(ब्रिटेन, अमरीका व रूस द्वारा किए गए अणुअस्त्र-प्रयोगों के प्रसंग पर)

भापा के लिए भ्रातृत्व को तिलाञ्जलि न दें

हिन्दी व गुरुमुखी भाषा को लेकर जो तनाव पैदा हुआ है और
अब तक बढ़ता जा रहा है, यह देश की एकता के लिए बहुत अहितकर
है। अब यह संपर्क इस स्थिति तक पहुँच गया है कि भाषा के साथ-साथ
हिन्दुओं और सिक्खों के भ्रातृत्व को भी खतरा पैदा हो गया है। दोनों
ही पक्षों को अब शान्ति, धैर्य व उदारता का परिचय देना चाहिए।
भाषा के लिए वे भ्रातृत्व को तिलाञ्जलि न दें। भाषा की अपेक्षा भ्रातृत्व

हैं। जिस वास्तुशिल्प मन्दिर में रक्त कर मलामा गांगी ने हरिजनों के प्रति देश के लोगों में नव्युत्पन्न भाव पैदा किया और हर ममता को पान्ति, प्रेम व न्याय में मूलज्ञानों की मज्जा दी, यही रक्त आज पुलित की गोलियों में रक्त-रन्जित हो, यह अणुना लज्जास्पद है। इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरा पक्ष सँगा निर्दोष था। हो सकता है कि पहले भी उगने की हो, पर पत्थर का जयाव गोली यह जरा भी संगत नहीं हो सकता।

आज देश में हड़तालों की बाढ़ सी आने लगी है और यही कम चालू रहा तो सम्भव है शीघ्र ही देश को बहुसंख्यक लोग यह आवाज उठा दें कि हड़ताल करना मात्र अवैध घोषित हो। विचारणीय यह है कि हड़ताल करके भी लोग अहिंसा की मर्यादा में नहीं रहते। उसी का परिणाम होता है आए दिन गोलियाँ चल जाती हैं; समस्याएँ घुल जाती हैं। भारतवासी देश के नवनिर्माण में लगे हैं। उन्हें अहिंसा को मूलना नहीं चाहिए। राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में अहिंसा ही अमोघ अस्त्र है। अच्छा हो प्रत्येक नागरिक अणुव्रत-आन्दोलन के इस नियम का पालन करे—“मैं तोड़ फोड़ मूलक हिंसात्मक कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा।”

(सन् १९५७, देहली हरिजन बस्ती में हुए गोलीकाण्ड के प्रसंग पर)

अणु-अस्त्रों के प्रयोगों की घुड़दौड़ बन्द हों

भौतिक विद्या-सिन्धु के मन्यन से अणुबम रूप जहर निकला है। अणु-अस्त्रों के परीक्षणों द्वारा समस्त वायुमण्डल को रेडियो क्रियात्मक कर मनुष्य मनुष्य को जहर पिला रहा है। प्राचीन किंवदन्ती के अनुसार सागर-मन्यन से जो जहर निकला था उसे महादेव अकेले ही पी गए तो एक ही कोई मानव पीने वाला नहीं है।

जब उस जहर का अब तक कोई उपचार ही निकला है। यह सब देखते-
हुए लगता है अणु-अस्त्रों के प्रयोगों की यह अन्तर्राष्ट्रीय धुड़दीड़ बन्द नहीं
हुई तो मानव-जाति का अस्तित्व ही संदिग्ध हो जाएगा।

यह एक बहुत ही सामयिक प्रश्न है कि क्या किसी देश को यह अधिकार
है कि वह सारे वायुमण्डल को विषाक्त कर दूसरे देशों के जन-जीवन को
खतरे में डालता रहे? लगता है कि इस बात पर यदि तटस्थ चिन्तन
हुआ तो अणु-अस्त्रों का परीक्षण करने वाले समस्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय
न्यायालय के अपराधी सिद्ध होंगे।

हर एक राष्ट्र यह कहता है—हम अपने संरक्षण के लिए केवल
अपनी शक्ति अजमा रहे हैं, किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं।
यदि यह ठीक है तो प्रत्येक राष्ट्र को यह शपथ लेनी चाहिए कि अणु-अस्त्रों
के आक्रमण में हम पहल नहीं करेंगे। यदि सभी देश इसी प्रकार की शपथ
ले लेते हैं तो सहज ही अणु-अस्त्रों के प्रलयकारी युद्ध की आशंका मिट
जाती है।

(ब्रिटेन, अमरीका व रूस द्वारा किए गए अणुअस्त्र-प्रयोगों के प्रसंग पर)

भापा के लिए भ्रातृत्व को तिलाञ्जलि न दें

हिन्दी व गुरुमुखी भाषा को लेकर जो तनाव पैदा हुआ है और
अब तक बढ़ता जा रहा है, यह देश की एकता के लिए बहुत अहितकर
है। अब यह संपर्क इस स्थिति तक पहुँच गया है कि भाषा के साथ-साथ
हिन्दुओं और सिक्खों के भ्रातृत्व को भी खतरा पैदा हो गया है। दोनों
ही पक्षों को अब शान्ति, धैर्य व उदारता का परिचय देना चाहिए।
भाषा के लिए वे भ्रातृत्व को तिलाञ्जलि न दें। भाषा की अपेक्षा भ्रातृत्व

साधु बना सकता है, जबकि मजिस्ट्रेट इस दिशा में 'क' और 'ख' भी नहीं जानता। शराब पीने वाला मजिस्ट्रेट भी भारतीय-संस्कृति के पूज्य साधुजनों का नियंत्रक व परीक्षक हो यह उनके सम्मान के खिलाफ होगा।

(भारतीय लोक सभा में प्रस्तावित साधु रजिस्ट्रेशन बिल के प्रसंग पर)

दिल्ली नगर निगम के चुनाव

दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी है। यहाँ की प्रत्येक घटना देश के ३६ करोड़ आदमियों का ध्यान खींचती है। यहाँ के अच्छे या बुरे चुनाव-स्तर का प्रभाव भी सारे देश पर पड़ेगा। इसलिए जनता व सभी दलों के राजनैतिक नेता चुनावों का नैतिक-स्तर इतना ऊँचा बनाए रखें जो समस्त देशवासियों के लिये एक उदाहरण बन सके। आचार्य श्री तुलसी ने इस सम्बन्ध में निम्न व्रत देश के सामने रखे हैं।

उम्मीदवारों के लिए नियमः—

- १—रुपये-पैसे व अन्य अवयव प्रलोभन देकर मत प्राप्त नहीं करूँगा।
- २—किसी दल या उम्मीदवार के प्रति मिथ्या, अश्लील व अभद्र प्रचार नहीं करूँगा।
- ३—धमकी व अन्य हिंसात्मक उपाय से किसी को अपने पक्ष में मत दान के लिए प्रभावित नहीं करूँगा।
- ४—मत-गणना में पचियाँ हेर-फेर करवाने का प्रयत्न नहीं करूँगा।
- ५—प्रतिपक्षी उम्मीदवार व उसके मतदाताओं को प्रलोभन व भय आदि से तथा शराब आदि पिला कर तटस्थ करने का प्रयत्न नहीं करूँगा।
- ६—दूसरे उम्मीदवार या दल से धन प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार नहीं बनूँगा।

साधु बना सकता है, जबकि मजिस्ट्रेट इस दिशा में 'क' और 'ख' भी नहीं जानता। शराब पीने वाला मजिस्ट्रेट भी भारतीय-संस्कृति के पूज्य साधुजनों का नियंत्रक व परीक्षक हो यह उनके सम्मान के खिलाफ होगा।

(भारतीय लोक संभा में प्रस्तावित साधु रजिस्ट्रेशन बिल के प्रसंग पर)

दिल्ली नगर निगम के चुनाव

दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी है। यहां की प्रत्येक घटना देश के ३६ करोड़ आदमियों का ध्यान खींचती है। यहां के अच्छे या बुरे चुनाव-स्तर का प्रभाव भी सारे देश पर पड़ेगा। इसलिए जनता व सभी दलों के राजनैतिक नेता चुनावों का नैतिक-स्तर इतना ऊंचा बनाए रखें जो समस्त देशवासियों के लिये एक उदाहरण बन सके। आचार्य श्री तुलसी ने इस सम्बन्ध में निम्न व्रत देश के सामने रखे हैं।

उम्मीदवारों के लिए नियमः—

१—रुपये-पैसे व अन्य अवैध प्रलोभन देकर मत प्राप्त नहीं करूंगा।

२—किसी दल या उम्मीदवार के प्रति मिथ्या, अश्लील व अमर प्रचार नहीं करूंगा।

३—धमकी व अन्य हिंसात्मक उपाय से किसी को अपने पक्ष में मत दान के लिए प्रभावित नहीं करूंगा।

४—मत-गणना में पचियां हेर-फेर करवाने का प्रयत्न नहीं करूंगा।

५—प्रतिपक्षी उम्मीदवार व उसके मतदाताओं को प्रलोभन व भय आदि से तथा शराब आदि पिला कर तटस्थ करने का प्रयत्न नहीं करूंगा।

६—दूसरे उम्मीदवार या दल से घन प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार नहीं बनूंगा।

विभिन्न प्रसंगों पर

रिश्वत को तनखाह न माना जाए

लोग भ्रष्टाचार इसलिए करते हैं कि वे अपना दोष प्रकट नहीं होने देंगे। हो सकता है कि वे सुप्रीमकोर्ट तक भी अपना दोष प्रमाणित न होने दें पर उनके ध्यान में रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर एक कोर्ट और है जहाँ दोषी अपने आप को बचा नहीं सकता। उसे कुछ लोग भगवान् का दरबार कहते हैं और कुछ लोग कुदस्त का। वास्तव में वह कर्म-फल भोग का न्यायालय है। जिसके अनुसार कृतकर्मों का फल मनुष्य भोगता है। अपने किए पापों का फल उसे भोगना ही पड़ता है।

बहुत सारे लोगों ने रिश्वत को अपनी तनखाह का अंग मान लिया है। तनखाह बहुत कम है रिश्वत न लें तो क्या करें? यह कथन परम अनैतिकता का सूचक है। क्या यह कभी उचित माना जा सकता है कि किसी की नौकरी न लगी तो वह डाका डाले? अवैध उपाय किसी भी स्थिति में वैध नहीं होते। ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जो अल्प वेतन की समस्या को वैध उपक्रमों से हल करते हैं। जनतन्त्र के युग में हर एक वर्ग वैसा कर सकता है। यह तो जरा भी संगत नहीं है कि रिश्वत जैसे भ्रष्टाचार को तनखाह का अंग मान कर चलाया जाए।

(क्रिमिनल कोर्ट (दिल्ली) में दिए गए भाषण से)

भारतवर्ष पुनः ब्रह्म-मावर्त बने

स्वतन्त्र भारतवर्ष आज नाना वाद-प्रवादों व संस्कृतियों के चौराहे

पर है। उसे अपना मार्ग चुनना है। वह न तो प्रगति के नाम पर किसी देश का अनुयायी हो सकता है और न वह संस्कृति के नाम पर हिड्डियों व निर्जीव परम्पराओं में अन्धविश्वासी हो रह सकता है। होय व उपादेय का प्रमाण प्राचीनता व नवीनता नहीं अपितु मनुष्य का जागरूक विवेक ही हुआ करता है। अनुकरण के लिए भारतवर्ष इस व अमरीका की ओर ही न झाँके, अपितु अपने ही अतीत के अध्यात्म पूर्ण इतिहास को पुनरुज्जीवित करे। स्मृतियों व संस्कृत काव्य-ग्रन्थों में भारतवर्ष व उसके कुरु, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों की अनेक संस्कृति व सदाचार सम्पद् का जो चित्रण किया गया है, वही आज भारतवर्ष के लिए अनुकरणीय है। महर्षि मनु ग्रन्थावतं प्रदेश के विषय में मनु-स्मृति में कहते हैं—दशद्वती व सरस्वती इन दो नदियों के बीच का सूखण्ड ग्रन्थावतं कहलाता है। वहाँ के लोगों का परम्परागत जो आचार है वह विद्वत्ती अन्य लोगों के सदाचार का मान दण्ड है अर्थात् दूसरे देशों के लोग मानते हैं—दुराचार वह है जिसे ग्रन्थावतं के लोग नहीं करते हैं। नव-निर्माण की दिशा में अग्रसर होने वाले भारतवर्ष के लिए आवश्यक है कि वह अपनी सदाचार सम्पद् का विकास कर पुनः ग्रन्थावतं बने।

(इलाहाबाद बैंक के उच्चाधिकारियों और कर्मचारियों के बीच दिए गए भाषण से)

वैज्ञानिक राजनीति के औजार न बनें

आज प्रयोग व अनुसन्धान का युग है। वह देश अपने आपको समृद्धिशाली मानता है जिसमें अधिकाधिक वैज्ञानिक और अनुसन्धान-शाली हों। मानव जाति का भविष्य आज वैज्ञानिकों के हाथ में है। वे चाहें तो उसे सुरक्षा के शिखर पर पहुँचा सकते हैं और वे चाहें तो उसे

विभिन्न प्रसंगों पर

रिश्वत को तनखाह न माना जाए

लोग म्रष्टान्तर इसलिए करते हैं कि वे अपना दोष प्रकट नहीं होने देंगे। हो सकता है कि वे गुप्तीमकोट तक भी अपना दोष प्रमाणित न होने दें पर उनके ध्यान में रहना चाहिए कि गुप्तीम कोट से भी ऊपर एक कोट और है जहाँ दोषी अपने आप को बचा नहीं सकता। उसे कुछ लोग भगवान् का दरबार कहते हैं और कुछ लोग कुदरत का। वास्तव में वह कर्म-फल भोग का न्यायालय है। जिसके अनुसार कृतकर्मों का फल मनुष्य भोगता है। अपने किए पापों का फल उसे भोगना ही पड़ता है।

बहुत सारे लोगों ने रिश्वत को अपनी तनखाह का अंग मान लिया है। तनखाह बहुत कम है रिश्वत न लें तो क्या करें? यह कथन परम अनैतिकता का सूचक है। क्या यह कभी उचित माना जा सकता है कि किसी की नौकरी न लगी तो वह डाका डाले? अवैध उपाय किसी भी स्थिति में वैध नहीं होते। ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जो अल्प वेतन की समस्या को वैध उपक्रमों से हल करते हैं। जनतन्त्र के युग में हर एक वर्ग वैसा कर सकता है। यह तो जरा भी संगत नहीं है कि रिश्वत जैसे म्रष्टाचार को तनखाह का अंग मान कर चलाया जाए।

(क्रिमिनल कोर्ट (दिल्ली) में दिए गए भाषण से)

भारतवर्ष पुनः ब्रह्मावर्त बने

स्वतन्त्र भारतवर्ष आज नाना वाद-प्रवादों व संस्कृतियों के चौराहे

पर है। उसे अपना मार्ग चुनना है। वह न तो प्रगति के नाम पर किसी देश का अध्यानुयायी हो सकता है और न वह संस्कृति के नाम पर हड्डियों व निर्जीव परम्पराओं में अन्य विन्यासी हो रह सकता है। हेय व उपादेय का प्रमाण प्राचीनता व नवीनता नहीं अपितु मनुष्य का जागरूक विवेक ही हुआ करता है। अनुकरण के लिए भारतवर्ष इस व अमरीका की ओर ही न जाके, अपितु अपने ही अतीत के अध्यात्म पूर्ण इतिहास को पुनरुज्जीवित करे। स्मृतियों व संस्कृत काव्य-ग्रन्थों में भारतवर्ष व उसके कुरु, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों की अनवद्य संस्कृति व सदाचार सम्पद् का जो चित्रण किया गया है, वही आज भारतवर्ष के लिए अनुकरणीय है। महर्षि मनु ब्रह्मावर्त्त प्रदेश के विषय में मनु-स्मृति में कहते हैं—दशद्वयती व सरस्वती इन दो नदियों के बीच का मनु-खण्ड ब्रह्मावर्त्त कहलाता है। वहाँ के लोगों का परम्परागत जो आचार है वह विश्ववर्ती अन्य लोगों के सदाचार का मान-दण्ड है अर्थात् दूसरे देशों के लोग मानते हैं—दुराचार वह है जिसे ब्रह्मावर्त्त के लोग नहीं करते हैं। नव-निर्माण की दिशा में अग्रसर होने वाले भारतवर्ष के लिए आवश्यक है कि वह अपनी सदाचार सम्पद् का विकास कर पुनः ब्रह्मावर्त्त बने।

(इलाहाबाद बैंक के उच्चाधिकारियों और कर्मचारियों के बीच दिए गए भाषण से)

वैज्ञानिक राजनीति के औजार न बनें

आज प्रयोग व अनुसन्धान का युग है। वह देश अपने आपको समृद्धिशाली मानता है जिसमें अधिकाधिक वैज्ञानिक और अनुसन्धान-शालाएँ हों। मानव जाति का भविष्य आज वैज्ञानिकों के हाथ में है। ये चाहें तो उसे सुरक्षा के शिखर पर पहुँचा सकते हैं और ये चाहें तो उसे

विभिन्न प्रसंगों पर

रिश्वत को तनखाह न माना जाए

लोग म्रष्टाचार इसलिए करते हैं कि वे अपना दोष प्रकट नहीं होने देंगे। हो सकता है कि वे सुप्रीमकोर्ट तक भी अपना दोष प्रमाणित न होने दें पर उनके ध्यान में रहना चाहिए कि सुप्रीमकोर्ट से भी ऊपर एक कोर्ट और है जहाँ दोषी अपने आप को बचा नहीं सकता। उसे कुछ लोग भगवान् का दरबार कहते हैं और कुछ लोग कुदरत का। वास्तव में वह कर्म-फल भोग का न्यायालय है। जिसके अनुसार कृतकर्मों का फल मनुष्य भोगता है। अपने किए पापों का फल उसे भोगना ही पड़ता है।

बहुत सारे लोगों ने रिश्वत को अपनी तनखाह का अंग मान लिया है। तनखाह बहुत कम है रिश्वत न लें तो क्या करें? यह कथन परम अनैतिकता का सूचक है। क्या यह कभी उचित माना जा सकता है कि किसी की नौकरी न लगी तो वह डाका डाले? अवैध उपाय किसी भी स्थिति में वैध नहीं होते। ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जो अल्प वेतन की समस्या को वैध उपक्रमों से हल करते हैं। जनतन्त्र के युग में हर एक वर्ग वैसा कर सकता है। यह तो जरा भी संगत नहीं है कि रिश्वत जैसे म्रष्टाचार को तनखाह का अंग मान कर चलाया जाए।

(क्रिमिनल कोर्ट (दिल्ली) में दिए गए भाषण से)

भारतवर्ष पुनः अह-भावर्त बने

स्वतन्त्र भारतवर्ष आज नाना वाद-प्रवादों व संस्कृतियों के चौराहे

पर है। उसे अपना मार्ग चुनना है। वह न तो प्रगति के नाम पर किसी देश का अनुष्ठानमायी ही हो सकता है और न वह संस्कृति के नाम पर हिंइयों, व निजी परम्पराओं में अन्ध-विश्वासी हो रह सकता है। हेय व उपादेय का प्रमाण प्राचीनता व नवीनता नहीं अपितु मनुष्य का जागरूक विवेक ही हुआ करता है। अनुकरण के लिए भारतवर्ष इस व अमरीका की ओर ही न झांके, अपितु अपने ही अतीत के अध्यात्म पूर्ण इतिहास को पुनरुज्जीवित करे। स्मृतियों व संस्कृत काव्य-ग्रन्थों में भारतवर्ष व उसके कुरु, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों की अनवद्य संस्कृति व सदाचार सम्पद् का जो चित्रण किया गया है, वही आज भारतवर्ष के लिए अनुकरणीय है। महर्षि मनु ब्रह्मावर्त प्रदेश के विषय में मनु-स्मृति में कहते हैं—दृशद्वती व सरस्वती इन दो नदियों के बीच का भू-खण्ड ब्रह्मावर्त कहलाता है। वहां के लोगों का परम्परागत जो आचार है वह विश्ववर्ती अन्य लोगों के सदाचार का मान दण्ड है अर्थात् दूसरे देशों के लोग मानते हैं—दुराचार वह है जिसे ब्रह्मावर्त के लोग नहीं करते हैं। नव-निर्माण की दिशा में अग्रसर होने वाले भारतवर्ष के लिए आवश्यक है कि वह अपनी सदाचार सम्पद् का विकास कर पुनः ब्रह्मावर्त बने।

(इलाहाबाद बैंक के उच्चाधिकारियों और कर्मचारियों के बीच दिए गए भाषण से)

वैज्ञानिक राजनीति के औजार न बनें

आज प्रयोग व अनुसन्धान का युग है। वह देश अपने आपको समृद्धिशाली मानता है जिसमें अधिकाधिक वैज्ञानिक और अनुसन्धान-शालाएं हों। मानव जाति का भविष्य आज वैज्ञानिकों के हाथ में है। ये चाहें तो उसे मुरसा के दिखार पर पहुंचा सकते हैं और वे चाहें तो उसे

विभिन्न प्रसंगों पर

रिश्वत को तनखाह न माना जाए

लोग भ्रष्टाचार इसलिए करते हैं कि वे अपना दोष प्रकट नहीं होने देंगे। हो सकता है कि वे सुप्रीमकोर्ट तक भी अपना दोष प्रमाणित न होने दें पर उनके ध्यान में रहना चाहिए कि सुप्रीमकोर्ट से भी ऊपर एक कोर्ट और है जहाँ दोषी अपने आप को बचा नहीं सकता। उसे कुछ लोग भगवान् का दरबार कहते हैं और कुछ लोग कुदरत का। वास्तव में वह कर्म-फल भोग का न्यायालय है। जिसके अनुसार कृतकर्मों का फल मनुष्य भोगता है। अपने किए पापों का फल उसे भोगना ही पड़ता है।

बहुत सारे लोगों ने रिश्वत को अपनी तनखाह का अंग मान लिया है। तनखाह बहुत कम है रिश्वत न लें तो क्या करें? यह कयन परम अनैतिकता का सूचक है। क्या यह कभी उचित माना जा सकता है कि किसी की नौकरी न लगी तो वह डाका डाले? अवैध उपाय किसी भी स्थिति में वैध नहीं होते। ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जो अल्प वेतन की समस्या को वैध उपक्रमों से हल करते हैं। जनतन्त्र के युग में हर एक वर्ग बैसा कर सकता है। यह तो जरा भी संगत नहीं है कि रिश्वत जैसे भ्रष्टाचार को तनखाह का अंग मान कर चलाया जाए।

(क्रिमिनल कोर्ट (दिल्ली) में दिए गए भाषण से)

भारतवर्ष पुनः ग्रह्मावर्त बने

स्वतन्त्र भारतवर्ष आज नाना वाद-प्रवादों व संस्कृतियों के चौराहे

पर है। उसे अपना मार्ग चुनना है। वह न तो प्रगति के नाम पर किसी देश का अनुगमन ही हो सकता है और न वह संस्कृति के नाम पर हड्डियों, व निजी व परम्पराओं में अन्ध-विश्वासी ही रह सकता है। हेय व उपादेय का प्रमाण प्राचीनता व नवीनता नहीं अपितु मनुष्य का जागरूक विवेक ही हुआ करता है। अनुकरण के लिए भारतवर्ष इस व अमरीका की ओर ही न झाँके, अपितु अपने ही अतीत के अध्यात्म पूर्ण इतिहास को पुनरुज्जीवित करे। स्मृतियों व संस्कृत काव्य-ग्रन्थों में भारतवर्ष व उसके कुरु, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों की अनवद्य संस्कृति व सदाचार सम्पद् का जो चित्रण किया गया है, वही आज भारतवर्ष के लिए अनुकरणीय है। महर्षि मनु ब्रह्मावर्त प्रदेश के विषय में मनु-स्मृति में कहते हैं—दृशद्वती व सरस्वती इन दो नदियों के बीच का भू-खण्ड ब्रह्मावर्त कहलाता है। वहाँ के लोगों का परम्परागत जो आचार है वह विश्ववर्ती अन्य लोगों के सदाचार का मान दण्ड है अर्थात् दूसरे देशों के लोग मानते हैं—दुराचार वह है जिसे ब्रह्मावर्त के लोग नहीं करते हैं। नव-निर्माण की दिशा में अग्रसर होने वाले भारतवर्ष के लिए आवश्यक है कि वह अपनी सदाचार सम्पद् का विकास कर पुनः ब्रह्मावर्त बने।

(इलाहाबाद बैंक के उच्चाधिकारियों और कर्मचारियों के बीच दिए गए भाषण से)

वैज्ञानिक राजनीति के औजार न बनें

आज प्रयोग व अनुसन्धान का युग है। वह देश अपने आपको समृद्धिशाली मानता है जिसमें अधिकाधिक वैज्ञानिक और अनुसन्धान-शाली हों। मानव जाति का भविष्य आज वैज्ञानिकों के हाथ में है। ये चाहें तो उसे सुरक्षा के दिश्वर पर पहुँचा सकते हैं और वे चाहें तो उसे

श्रलवान् बनाने में लग रही है। आज वह जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के नाम पर भोग और ऐश्वर्य के असीम साधन जुटाने में लगा है। इस माने में उसने अभूतपूर्व उन्नति भी की है और करता भी जा रहा है। पर जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक व नैतिक पक्ष को गौण व उपेक्षित ही नहीं कर रहा है अपितु भुला भी रहा है। वह अथक मानवता को ऊंचा नहीं उठा रहा है अपितु मानवता पर हावी होने वाले भोग परक तत्त्वों का ही संकलन कर रहा है। यह वास्तविकता की आज उसे चुनौती है। आध्यात्मिक उन्नति का अभाव समाज के सर्वांगीण विकास में पक्षाघात सिद्ध होगा।

विचारों का आस्तिक्य आचार में आए

दुःख जिहासा और सुख लिप्सा से भारतीय दर्शनों का उदय हुआ। परिणाम स्वरूप केवल लोकायतिक (नास्तिक) मत को छोड़कर जैन, बौद्ध और वैदिक आत्मा के आस्तिक्य पर एकमत है। केवल नास्तिक दर्शन ही इस विषय में अपनी भिन्न धारणा रखता है। फलतः आस्तिक दर्शनों ने दुःख जिहासा के लिए बताया—“घन मनुष्य का त्राण नहीं है।” “उदार चरित्र वालों के लिए विश्व ही कुटुम्ब है।” “कामार्थी पुरुष सोचता है, झूरता है, तप्त होता है, परिणप्त होता है।” “भोग भुक्त नहीं हुए हम ही भुक्त हो गए।” इस प्रकार आस्तिक दर्शनों ने जहां त्याग और संयम की बात कही वहां नास्तिक दार्शनिकों ने कहा—“यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्।” आज की भारतीय जनता के विचारों में पूर्ण आस्तिकता है। अहिंसा, संयम, व त्याग उनके आदर्श हैं। पर आचार पक्ष में वह “यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्” का ही अनुसरण करती है। आज के जन-जीवन में छाई हुई दूर अनैतिकताओं को देखते हुए यह सोचा ही नहीं जा सकता कि यह आस्तिक है।

बलवान् बनाने में लग रही है। आज वह जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के नाम पर भोग और तृप्ति के असीम साधन जुटाने में लगा है। इस माने में उसने अभूतपूर्व उन्नति भी की है और करता भी जा रहा है। पर जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक व नैतिक पक्ष की ओर व उपेक्षित ही नहीं कर रहा है अपितु भुला भी रहा है। वह अब तक मानवता को ऊंचा नहीं उठा रहा है अपितु मानवता पर हावी होने वाले भोग परक तत्त्वों का ही संकलन कर रहा है। यह वास्तविकता की आज उसे चुनौती है। आध्यात्मिक उन्नति का अभाव समाज के सर्वांगीण विकास में पक्षाघात सिद्ध होगा।

विचारों का आस्तिक्य आचार में आए

दुःख जिहासा और सुख लिप्सा से भारतीय दर्शनों का उदय हुआ। परिणाम स्वरूप केवल लोकायतिक (नास्तिक) मत को छोड़कर जैन, बौद्ध और वैदिक आत्मा के आस्तिक्य पर एकमत है। केवल नास्तिक दर्शन ही इस विषय में अपनी भिन्न धारणा रखता है। फलतः आस्तिक दर्शनों ने दुःख जिहासा के लिए बताया—“घन मनुष्य का त्राण नहीं है।” “उदार चरित्र वालों के लिए विश्व ही कुटुम्ब है।” “कामार्थी पुरुष सोचता है, झूठता है, तप्त होता है, परितप्त होता है।” “भोग भुक्त नहीं हुए हम ही भुक्त हो गए।” इस प्रकार आस्तिक दर्शनों ने जहां त्याग और संयम की बात कही वहां नास्तिक दार्शनिकों ने कहा—“यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्।” आज की भारतीय जनता के विचारों में पूर्ण आस्तिकता है। अहिंसा, संयम, व त्याग उनके आदर्श हैं। पर आचार पक्ष में वह “यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्” का ही अनुसरण करती है। आज के जन-जीवन में छाई हुई क्रूर अनेतिकताओं को देखते हुए यह सोचा ही नहीं जा सकता कि यह आस्तिक है।

आत्मवाद की ओर प्रेरित हुआ है। मनुष्य यह पश्चिम पर पूर्व की ओर अणुवाद पर आत्मवाद की विजय है।

आज विज्ञान व राजनीति के गठबन्धन का युग है। सत्ता—प्रधान राजनीति विज्ञान को अपनी स्वार्थ-सिद्धि का औजार बना चुकी है। जीवन का सम्बन्ध यदि राजनीति से हटकर दर्शन के साथ हुआ होता तो अवश्य ही विज्ञान आज की तरह मानव-जाति के लिए अभिशाप नहीं बनता।

(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् (नई दिल्ली) के अधिकारियों के बीच दिए गए भाषण से)

सामाजिक असंरक्षण ही भ्रष्टाचार का कारण

आज की अर्थ-व्यवस्था शोषण व संग्रह—प्रधान है। इनमें हर एक व्यक्ति को मन चाहा धन एकत्रित करने की छूट है। समाज में व्यापक नैतिक-मुधार तब तक नहीं आ सकता, जब तक कि आज की अर्थ-व्यवस्था मूल से ही न बदल जाए। मुधार लाने की दशा में कानून हार खा गए। विज्ञान भी कोई ऐसा यंत्र नहीं दे सका जो बटन दबाते ही मनुष्य का हृदय बदल डाले। समझा बुझाकर हृदय परिवर्तन का एक मात्र साधन व्यापक मुधार लाने वाला है पर आज समाज-व्यवस्था की प्रतिकूलता में वह भी थोड़ा ही सफल रहा है। लोग कहते हैं कि धन-संग्रह के बिना समाज की बोझिल गाड़ी एक कदम भी आगे चल नहीं सकती। हम बूढ़े हो गए या किसी आकस्मिक घटना से बेकार हो गए तो पूर्व संचित धन के अतिरिक्त हमारा संरक्षक व जिम्मेदार कौन है? ऐसी परिस्थिति में भिसमंगी के सिवाय ही कोई और व्यवस्था समाज में? वे कहते हैं—शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी, मकान व प्रतिष्ठा आदि जीवन की सभी अनिवार्यताएं अर्थ-संचालित हैं। इसलिए एक

आत्मवाद की ओर प्रेरित हुआ है। सचमुच यह पश्चिम पर धूँ के और अणुवाद पर आत्मवाद की विजय है।

आज विज्ञान व राजनीति के गठबन्धन का युग है। सत्ता—प्रधान राजनीति विज्ञान को अपनी स्वार्थ-सिद्धि का औजार बना चुकी है। जीवन का सम्बन्ध यदि राजनीति से हटकर दर्शन के साथ हुआ होता तो अवश्य ही विज्ञान आज को तन्हु मानव-जाति के लिए अभिशाप नहीं बनता।

(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् (नई दिल्ली) के अधिकारियों के बीच दिए गए भाषण से)

सामाजिक असंरक्षण ही भ्रष्टाचार का कारण

आज की अर्थ-व्यवस्था शोषण व संग्रह—प्रधान है। इसमें हर एक व्यक्ति को मन चाहा धन एकत्रित करने की छूट है। समाज में व्यापक नैतिक-मुधार तब तक नहीं आ सकता, जब तक कि आज की अर्थ-व्यवस्था मूल से ही न बदल जाए। मुधार लाने की दशा में कानून हार खा गए। विज्ञान भी कोई ऐसा यंत्र नहीं दे सका जो बटन दबाते ही मनुष्य का हृदय बदल डाले। समझा बुझाकर हृदय परिवर्तन का एक मात्र साधन व्यापक मुधार लाने वाला है पर आज समाज-व्यवस्था की प्रतिकूलता में वह भी थोड़ा ही सफल रहा है। लोग कहते हैं कि धन-संग्रह के बिना समाज की घोसिल गाड़ी एक कदम भी आगे चल नहीं सकती। हम घुटखे हो गए या किसी आकस्मिक घटना से चेकार हो गए तो पूर्व भंचित धन के अतिरिक्त हमारा संरक्षक व जिम्मेदार कौन है? ऐसी परिस्थिति में भिसमंगी के सिवाय ही कोई और व्यवस्था समाज में? वे कहते हैं—शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, मकान व प्रतिष्ठा आदि जीवन की सभी अनिवार्यताएँ अर्थ-संचालित हैं। इसलिए एक

सामाजिक शांति को प्रमोदकर्म या कृत गोचर भी वर्णनवादी को करना ही पड़ता है। अतः—इन सब बातों का सामना यही विचारना है कि सामाजिक असमरक्षण की शान्तिवादी का प्रमाण कारण है।

(नरगा बल्लभ (दिल्ली) के वार्षिक सम्मेलन पर दिए गए भाषण में)

दर्शन का फलित मत्तय व अहिंसा . विज्ञान का फलित

अणुवाद व उदजनवाद

दर्शन अन्ध—विश्वालों का पुलिन्दा नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझ बैठे हैं। वह तो यथार्थता तक पहुँचने के लिए एक तर्क सम्मत मार्ग है। यह भी समुचित नहीं है कि दर्शन उस विद्या का नाम है जिसमें केवल आत्मा सम्बन्धी विचार किया जाता है। भारतीय दार्शनिकों ने आत्मा व अणु दोनों पर समान रूप से विचार किया है। जड़ और चेतन दोनों उनके विषय रहे हैं।

आज परमाणुवाद का युग है। परमाणु के विषय में अप्रत्याशित खोजें हो चली हैं, पर यह जानकर बहुतों को आश्चर्य होगा कि आज व नवीनतम खोजें सहस्रों वर्ष पूर्व के दार्शनिक युग को प्रकाश में लाने वाले सिद्ध हो रही हैं। जैन व वैशेषिक दर्शन में परमाणु पर पर्याप्त विचार किया गया है। जैन दर्शन के अनुसार—“कारणमेव तदन्त्यं सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणुः” परमाणु पदार्थ मात्र का अन्त्य कारण, सूक्ष्म व नित्य है। वह अनन्त घर्मात्मक है। इसलिए स्वर्ण से रजत व अन्य किसी भी पदार्थ स्वरूप में परिणत हो सकता है। दार्शनिकों का यह अभिमत बहुत दिनों तक वैज्ञानिकों को मान्य नहीं हो सका। पर

आज नवीनतम विज्ञान का विद्यार्थी भी भली भाँति जानता है—कोई भी मौलिक तत्त्व कृपायु व घनायुओं के परिवर्तन से किसी भी स्वरूप में बदला जा सकता है। पारे को गोले में बदलने के प्रयोग तो प्रयोग-शालाओं में भी हो चुके हैं। आवश्यकता इन बातों की है कि विद्यार्थी भारतीय दर्शन के मनन में रम लें। वैसे दर्शन और विज्ञान में बहुत बड़ा अन्तर नहीं है, क्योंकि दोनों ही नव्य के पथिक हैं। अन्तर है तो केवल इतना ही है कि दर्शन का फलित; सत्य व अहिंसा है और विज्ञान का फलित; अणुबम और उदजनबम।

(हिन्दू कालेज (दिल्ली) के छात्र व छात्राओं के बीच दिए गए भाषण से)

मानवता में चार चांद

विज्ञान का युग है। रूस के वैज्ञानिकों ने दो चांद आकाश में लगा दिए हैं। सम्भव है शीघ्र ही वे चार चांद भी लगा देंगे। विज्ञान के इतिहास में यह एक नया पृष्ठ जुड़ा है। पर एक ओर मनुष्य भौतिक उन्नति के शिखर पर पैर जमा रहा है और दूसरी ओर स्वाध, झगड़ा, द्वेष आदि दुर्गुणों से पराभूत होकर मानवता की ही—तिलाञ्जलि दे रहा है। भाई भाई के बीच अगड़ा है और देश देश के बीच शीत-युद्ध चल रहा है। छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर देशीय और अन्तर्देशीय समस्याएं उभर आती हैं। लगता है मनुष्य प्रकाश से तम की ओर जा रहा है, नद से असद की ओर जा रहा है और अमृत से मृत्यु की ओर जा रहा है। आज जहाँ मनुष्य चन्द्रलोक और मंगललोक से सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है वहाँ पहले इस छोटे से मंगोल पर तो अपने मैत्री-सम्बन्ध बनाए रखे ? अनन्त अन्तर्दिश में चार चांद लगा देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि

सामाजिक पापी को भयंकर तम से कष्ट पहुँचाने की कार्य-योजना को अपना ली पड़ती है। परन्तु—उन सब पापों का साधन यही निकलता है कि सामाजिक जमरूपाण की भाँटा पर उन पापों का भारण है।

(चरणावलोकन (दिल्ली) के वार्षिक सम्मेलन पर दिए गए भाषण में)

दर्शन का फलित गत्य व अहिंसा . विज्ञान का फलित

अणुवाद व उदजनवाद

दर्शन ग्रन्थ—विश्वामों का पुच्छिन्दा नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझ बैठे हैं। वह तो यथायंता तक पहुँचने के लिए एक नरक सम्मत्त मार्ग है। यह भी समुचित नहीं है कि दर्शन उग विद्या का नाम है जिसमें केवल आत्मा सम्बन्धी विचार किया जाता है। भारतीय दार्शनिकों ने आत्मा व अणु दोनों पर समान रूप से विचार किया है। जड़ और चेतन दोनों उनके विषय रहे हैं।

आज परमाणुवाद का युग है। परमाणु के विषय में अप्रत्याशित खोजें हो चली हैं, पर यह जानकर बहुतों को आश्चर्य होगा कि आज की नवीनतम खोजें सहस्रों वर्ष पूर्व के दार्शनिक युग को प्रकाश में लाने वाली सिद्ध हो रही हैं। जैन व वैशेषिक दर्शन में परमाणु पर पर्याप्त विचार किया गया है। जैन दर्शन के अनुसार—“कारणमेव तदनन्त्यं सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणुः” परमाणु पदार्थ मात्र का अन्त्य कारण, सूक्ष्म व नित्य है। वह अनन्त घर्मात्मक है। इसलिए स्वर्ण से रजत व अन्य किसी भी पदार्थ स्वरूप में परिणत हो सकता है। दार्शनिकों का यह अभिमत बहुत दिनों तक वैज्ञानिकों को मान्य नहीं हो सका। पर

आज नवीनतम विज्ञान का विद्यार्थी भी भली भाँति जानता है—कोई भी मौलिक तत्त्व कृपायु व धनायुओं के परिचर्तन से किसी भी स्वरूप में बदला जा सकता है। पारे को मोने में बदलने के प्रयोग तो प्रयोग-शालाओं में भी हो चुके हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विद्यार्थी भारतीय दर्शन के मनन में लगें। ऐसे दर्शन और विज्ञान में बहुत बड़ा अन्तर नहीं है, क्योंकि दोनों ही न्याय के पथिक हैं। अन्तर है तो केवल इतना ही है कि दर्शन का फलित; सत्य व अहिंसा है और विज्ञान का फलित; अणुबम और उदजनबम।

(हिन्दू कालेज (दिल्ली) के छात्र व छात्राओं के बीच दिए गए भाषण से)

मानवता में चार चांद

विज्ञान का युग है। रूस के वैज्ञानिकों ने दो चांद आकाश में लगा दिए हैं। सम्भव है शीघ्र ही वे चार चांद भी लगा देंगे। विज्ञान के इतिहास में यह एक नया पृष्ठ जुड़ा है। पर एक ओर मनुष्य भौतिक उन्नति के शिखर पर पैर जमा रहा है और दूसरी ओर स्वार्थ, द्वेष, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों से पराभूत होकर मानवता को ही.....तिलाञ्जलि दे रहा है। भाई भाई के बीच अगड़ा है और देश देश के बीच शीत-युद्ध चल रहा है। छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर देशीय और अन्तर्देशीय समस्याएं उभर आती हैं। लगता है मनुष्य प्रकाश से तम की ओर जा रहा है, गद् से असद् की ओर जा रहा है और अमृत ने मृत्यु की ओर जा रहा है। आज जहां मनुष्य चन्द्रलोक और मंगललोक से सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है वहां पहले इस छोटे से मंगोल पर तो अपने मंत्री-सम्बन्ध बनाए रखे? अनन्त अन्तर्ग्रिह में चार चांद लगा देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि

नहीं तो पहले ही भयंकर आरंभ हो जाता। यह कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि आज का मानव मित्रों की सलाह के मंजीवन में बार-बार लपटा।

भारतीय अध्यात्म का फलित विश्व-बन्धुता

आज देश में विभिन्न मंत्री-मनोवृत्तियों के कारण प्रान्त, जाति धर्म व भाषा प्रभृति विषयों को लेकर व्यापक तनाव उत्पन्न हो रहे हैं। यहां तक कि लोग दक्षिण व उत्तर के नाम पर, द्रविड़ संस्कृति व आर्य-संस्कृति के नाम पर निरन्तर संघर्ष करने लग चुके हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि उन छोटी बातों से हम भारतीयता को नीचा कर रहे हैं। भारतीय लोक जीवन का मेरुदंड अध्यात्म रहा है और उस अध्यात्म का फलित अखंड विश्व-बन्धुता है। उसमें तो प्रान्तीयता व राष्ट्रीयता से भी बहुत आगे मानव और पशु तक के सह-अस्तित्व की बात है। छोटे और बड़े किसी भी संघर्ष के मूल में स्वार्थवाद का ही उद्दीपन हुआ करता है। स्वार्थ की विभिन्न सीमाएं होती हैं। व्यक्ति, परिवार, समाज व देश आदि की सीमाओं को लांघ कर मनुष्य जब तक विश्व बन्धुता की सार्व-भौम मजिजल तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह स्वार्थ मुक्त नहीं कहला सकता। यह सच है कि वह मजिजल आज के मानव धनतल से बहुत दूर है। मनुष्य का चिन्तन अब तक वहां नहीं पहुंच रहा है। फिर भी यह आवश्यक है ही कि वर्तमान स्थितियों में सन्तुलन रखने के लिए अपने स्वार्थों के हित में दूसरों के स्वार्थों का हनन न किया जाए। यदि ऐसा भी होगा तो देश के प्रस्तुत तनावों में अवश्य घटाव होगा।

(नोटी फाइट एरिया कमेटी (दिल्ली) के अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच दिए गए भाषण से)

विभिन्न प्रसंगों पर

नैतिक उत्थान ही सर्वोत्तम विकास

देश में एक पंचवर्षीय योजना सम्पन्न हो चुकी है और दूसरी कार्यान्वित हो रही है। दोनों योजनाओं में लगभग २५ अरब व ५० अरब रुपयों के व्यय से देश का काया पलट किया जा रहा है। बड़े बड़े बान्ध, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े नवन व बड़े बड़े उद्योग घन्वे सड़े किए जा रहे हैं पर यह नव भौतिक विकास है। नैतिक व आध्यात्मिक विकास की कोई पंचवर्षीय योजना अब तक सामने नहीं आ रही है। नैतिक स्तर बहुत नीचा हो चला है और नीचा होने की रफ्तार चालू है। नैतिकता के अभाव में होने वाला भौतिक विकास आत्मा रहित शरीर के शोष जैसा हो जाना है। इसलिए यह आवश्यक है इन आर्थिक पंचवर्षीय योजनाओं के साथ साथ नैतिक उत्थान की पंचवर्षीय योजनाएं भी देश में कार्यान्वित की जाएं। अशुभ्रत-आन्दोलन इस दिशा में सम्भव प्रयत्न कर रहा है।

(दिल्ली राज्य विक्रीकर अधिकारियों के बीच दिए गए भाषण से)

सत्य, अहिंसा और संतोष ही सुख की मञ्जिल

मनुष्य ज्यों ज्यों अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकता पूर्ति के साधनों को बढ़ाता गया है त्यों त्यों उसमें असन्तोष और अतृप्ति भी बढ़ती गई है। आज ट्रंकटों से खेती होती है, पर अन्न का अभाव है, यठमंजिले मकान बन गए हैं फिर भी लोग घेघरवार हैं। जब तक मनुष्य की निष्ठा त्याग में न रहकर भोग में रहेगी, जीवन का सुख और सन्तोष मृगमारीचिका की तरह दूर ही रहेगा।

वहाँ तो पहले ही बसन्त आरम्भ हो चुका है। यह तो मान्यता नहीं है। आस्था तो यह है कि आज का मानव मित्रों की मानवता के संजीवन में बार-बार लड़ाई करेगा।

भारतीय अध्यात्म का फलित विश्व-बन्धुता

आज देश में विभिन्न मनीषा मनोवृत्तियों के कारण धर्म, जाति, धर्म व भाषा प्रभृति विषयों को लेकर व्यापक तनाव उत्पन्न हो रहे हैं। यहां तक कि लोग दक्षिण व उत्तर के नाम पर, द्रविड मन्थन व आर्य-संस्कृति के नाम पर नित नये संघर्ष गढ़े करने लगें हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि उन छोटी बातों से हम भारतीयता को भीना कर रहे हैं। भारतीय लोक जीवन का भेद्युत अध्यात्म रहा है और उस अध्यात्म का फलित अखंड विश्व-बन्धुता है। उसमें तो प्राणीयता व राष्ट्रीयता में भी बहुत आगे मानव और पशु तक के सह-अस्तित्व की बात है। छोटे और बड़े किसी भी संघर्ष के मूल में स्वार्थवाद का ही उद्दीपन हुआ करता है। स्वार्थ की विभिन्न सीमाएँ होती हैं। व्यक्ति, परिवार, समाज व देश आदि की सीमाओं को लांघ कर मनुष्य जब तक विश्व बन्धुता की सार्व-भौम मजिजल तक नहीं पहुँच जाता तब तक वह स्वार्थ मुक्त नहीं कहला सकता। यह सच है कि वह मजिजल आज के मानव धरमल से बहुत दूर है। मनुष्य का चिन्तन अब तक वहाँ नहीं पहुँच रहा है। फिर भी यह आवश्यक है ही कि वर्तमान स्थितियों में सन्तुलन रखने के लिए अपने स्वार्थों के हित में दूसरों के स्वार्थों का हनन न किया जाए। यदि ऐसा भी होगा तो देश के प्रस्तुत तनावों में अवश्य घटाव होगा।

(गोटी फाइट एरिया कमेटी (दिल्ली) के अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच दिए गए भाषण से)

नैतिक उत्थान ही सर्वोत्तम विकास

देश में एक पंचवर्षीय योजना सम्पन्न हो चुकी है और दूसरी कार्यान्वित हो रही है। दोनों योजनाओं में लगभग २५ अरब व ५० अरब रुपयों के व्यय से देश का काया पलट किया जा रहा है। बड़े बड़े तान्त्र, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े भवन व बड़े बड़े उद्योग धन्ये सड़े किए जा रहे हैं पर यह सब भौतिक विकास है। नैतिक व आध्यात्मिक विकास तो कोई पंचवर्षीय योजना अब तक सामने नहीं आ रही है। नैतिक स्तर बहुत नीचा हो चला है और नीचा होने की रफ्तार चालू है। नैतिकता के अभाव में होने वाला भौतिक विकास आत्मा रहित शरीर के शोष जैसा हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आर्थिक पंचवर्षीय योजनाओं के साथ साथ नैतिक उत्थान की पंचवर्षीय योजनाएं भी देश में कार्यान्वित की जाएं। अणुव्रत-आन्दोलन इस दिशा में सम्भव प्रयत्न कर रहा है।

(दिल्ली राज्य विक्रीकर अधिकारियों के बीच दिए गए भाषण से)

सत्य, अहिंसा और संतोष ही सुख की मञ्जिल

मनुष्य ज्यों ज्यों अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकता पूर्ति के साधनों को बढ़ाता गया है त्यों त्यों उसमें असन्तोष और अतृप्ति भी बढ़ती गई है। आज टूट्टरों से खेती होती है, पर अन्न का अभाव है, अठमंजिले मकान बन गए हैं फिर भी लोग बेघरवार हैं। जब तक मनुष्य की निष्ठा त्याग में न रह कर भोग में रहेगी, जीवन का सुख और संतोष मृगमारीचिका की तरह दूर ही रहेगा।

हम जो दान है कि भाग्यदत्त होने परी-प्राप्त्य देन में लोग स्वयंसेवा और दानपर विचारों की और भाग्यीय सर्वस्व के उद्धार प्रार्थना मायुक्तों की रूप बर्तित में विम लेते हैं और आज अक्सर यह बात देते हैं देन में उन्माद भिन्नता है। उनके मत पर तो बताया कि मायु और भिन्नता में विचार आधार-मायाना वा अस्वयं है। भिन्नता एक एक दान के लिए महत्त्व है और मायु होने कारण न मात्र न व मायु की सम्पत्ति को दुरुस्त है। उनका विवेकपूर्ण स्वयं विचार है। कहा यह अद्वय मायाना और कहा यह भिन्नता प्राप्त।

(सम्बन्ध में देना वास्तव महत्त्व द्वारा आलोचित तथा में विम मायु भाग्य में)

दान करने वाला किसी पर गृह्णान नहीं करता

दान मात्र भाग्यीय सर्वस्व में बहुत प्राचीन है पर आज बदलते हुए जीवन के मूल्यों में इसकी परिभाषा बदल गयी है। आज यदि दान या सम्पत्ति दान करने वाले व्यक्ति की मात्र मोलमें की आवश्यकता नहीं रह गई है कि वे अपने भाई के लिये कुछ देकर बहुत बड़ा उपकार या पुण्य कर रहा है। नहीं निश्चय तो यह है कि जिसे आज दान कहा जा रहा है वह संविधान है। भगवान् भी महावीर ने मायु-धर्म के प्रथम में कहा था "सर्वविभागी न हू दान मोक्षार्थी" अर्थात्—“असर्वविभागी को मोक्ष नहीं है।” आज के समाज ने यह स्वीकार किया है—हवा और पानी को तब हू यदि और सम्पत्ति भी उसके अधिकार की वस्तु है। जिसने अपने अधिकार में अधिक उसका संग्रह किया है। उसने परिग्रह-वृत्ति के माय सामाजिक अपराध भी किया है। आज यदि एक भाई दूसरे भाई को हिम्मा देता है तो कोई गृह्णान व पुण्य नहीं कर रहा है। क्योंकि सम्पत्ति विना

दुःख की बात है कि भारतीय जैसे धर्म-प्राधान्य देश में लोग स्वयंसेवक और सेनेयर मिशनरी और भारतीय सहायि के उद्घाटन प्रार्थना सभाओं को एक केंद्र में मिल लेते हैं और जहाँ अवसर पर बैठ लेते हैं वेग में उभू भाव प्रियगी है। उन्हें यह पता नहीं चलता कि साधु और मिशनरी में जिसका आशय-समाज ही अलग है। मिशनरी एक एक लोके को शिक्षा देकर है और साधु लोक को ही ने साधुओं में लोको ही सम्मति को दृष्टगया है। उनका विवेकपूर्ण स्थान दिया है। मर्याद साधु स्वयंसेवक और बड़ा यह निरपेक्ष स्थान।

(बम्बई में प्रेसबिटीयन चर्च में आज आर्चबिशप भाभा में दिए गए भाषण से)

दान करने वाला किसी पर एहसान नहीं करता

दान दात भारतीय सहायि में बहुत प्राचीन है पर आज बदलते हुए जीवन के मुक्तों में हमारी अभिभावक बन गये हैं। आज भूमि दान या सम्मति दान करने वाली व्यक्ति को यह सोचने की आवश्यकता नहीं रह गई है कि मैं अपने भाई के दिल में कुछ देकर बहुत बड़ा उपकार या पुण्य कर रहा हूँ। नहीं निर्मातों यह है कि जिने आज दान गहा या रहा है है यह संविभाव है। भगवान् श्री महाशय में साधु-वर्णों के प्रवेश में कहा था "अर्थाविभागी न हूँ तम मोक्षी" अर्थात्—"अर्थविभागी को मोक्ष नहीं है।" आज के समाज में यह स्वीकार किया है—हवा और पानी की तरह भूमि और सम्मति भी सबके अधिकार की वस्तु है। जिसमें अपने अधिकार में अधिक उनका संग्रह किया है। उनमें परिषद्-वृद्धि के साथ सामाजिक अपराध भी किया है। आज यदि एक भाई दूसरे भाई को हिम्मा देता है तो कोई एहसान व पुण्य नहीं कर रहा है। क्योंकि सम्मति पिता

कृष्ण जी सात से कि भाग्यदर्शने जैसे धर्म-शास्त्रों के नाम से लोग मनमंथन और हेमचन्द्र मिश्रजी जैसे और भारतीय संस्कृति के उद्धार के लिए जाग्रतों को एक कोर्ट में भिन्न लेते हैं और आप सबका एक कहते हैं कि वेग में ३५ भाग्य भिन्नगी है। उनके पास फल वाली बातों का समुदाय और भिन्नगी में विद्वान् आचार्य-सामर्थ्य का अभाव है। विद्वानों एक एक दूसरे को फिर बदलते हैं और साधु जैसे जागी ने साधना में लगे हैं। सम्पूर्ण को दुर्गमता है। उनका विवेकपूर्ण दान किया है। यही वह अज्ञान मानना और बड़ा बड़ा दिग्दर्शन माना।

(अन्वय में वेदान्त दर्शन के दान आचार्यका भाषा में दिए गए भाषण में)

दान करने वाला किसी पर पहुँचान नहीं करता

दान मध्य भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन है पर आज बदलते हुए जीवन के मुद्दों में दानों परिभाषा बदल रही है। आज भी दान या सम्पत्ति दान करने वाले व्यक्ति को दान सोचने की आवश्यकता नहीं रह गई है कि मैं अपने भाई के गिने कुछ देकर बहुत बड़ा उपकार या पुण्य कर रहा हूँ। नहीं गिना तो यह है कि जिने आज दान बला या रहा है है वह संविधान है। भगवान् श्री महाशक्ति में मातृ-वर्षों के प्रयोग में कहा था "अर्थात्भागी न हूँ तब भी नहीं" अर्थात्—"अर्थविभागी को मोक्ष नहीं है।" आज के समाज ने यह स्वीकार किया है—दया और पापों की तरह भूमि और सम्पत्ति भी गन्ते अर्थव्यवस्था की वस्तु है। जिसमें अपने अधिकार ने अधिक उनका संग्रहित है। उनसे परिग्रह-शक्ति के साथ सामाजिक अन्तर्गत भी किया है। आज यदि एक भाई दूसरे भाई को हिम्मा देता है तो कोई पहुँचान या पुण्य नहीं कर रहा है। क्योंकि सम्पत्ति विना

कृष्ण की बात है कि भाग्यवान् जैसि धर्म-सम्पन्न देश में लोग स्वर्गस्थ और वैभव-विभवों और भागीय संस्कृति के प्रमाण अभीष्ट मायुष्यों की तरह जीवित में मिल जाते हैं और साथ अवसर-मन भर देने के देश में उन्हीं लोग मिलता है । इसी तरह बातें हमें समझ कि मायु और मित्राणी में विपन्न-आवाम-वापस का अन्तर है । मित्राणी एक एक घने में मिल सकता है और मायु-मोमें बाते में कानों व आँखों की सम्पत्ति को वृद्धता है । इसका विशेषकृष्णें हमें दिया है । कहा यह अवसर-सम्पन्न और बड़ा सब निश्चय होगा ।

(गमर्त में प्रकृत्य-मन्त्रन महान् द्वारा-आयोजित सभा में शिष्ट-सम्पन्न के)

दान करने वाला किसी पर एहसान नहीं करता

दान करने भागीय संस्कृति में बहुत प्राचीन है पर आज धर्म-मोह-जीवन के क्षणों में हमें परिभाषाएं बदल रही हैं । आज मुनि दान या सम्पत्ति दान करने वाले व्यक्ति को यह मानने की आवश्यकता नहीं रह गई है कि मैं अपने भाई के लिये कुछ देकर बहुत बड़ा उपकार या पुण्य कर रहा हूँ । नहीं मित्राणी यह है कि निम्न आज दान पता जा रहा है वे बहुत विनाश है । जगत् भी मातृ-मोह में मायु-मोहों के प्रयोग में कल था "अभिभागी न हूँ कल मोक्षो" अर्थात्—“अभिभागी को मोक्ष नहीं है ।” आज के समाज में यह स्वीकार किया है—हवा और पानी की तरह मुनि और सम्पत्ति भी सबके अधिकार को यन्तु है । जिसने अपने अधिकार में अधिक कमता संग्रह किया है उसने परिग्रह-शुद्धि के माध्यमा-जिक अपराध भी किया है । आज यदि एक भाई दूसरे भाई को हिनता देता है तो कोई एहसान व पुण्य नहीं कर रहा है । क्योंकि सम्पत्ति पिता

दुन को बात है कि भारतवर्ष जैसे धर्म-प्रधान देश में लोग स्वयंसेवक और सेवेदार भिन्न-भिन्न और भारतीय संस्कृति के उभयतः प्रतीक मानवृत्तों को एक कोटि में गिन लेते हैं और साथ अवसर पर कह देते हैं देश में ५५ करोड़ निवासी हैं। उन्हीं का क्या बड़ी चिन्ता कि साथ और निवासी में विचल आशय-मानस का अन्तर है। निवासी एक एक शरीर के लिए गहना है और साथ हीने कार्यों ने गहरों व गहरों की सम्पत्ति को दुकसाया है। उनका विवेकपूर्ण त्याग सिद्धा है। क्या यह अन्तःस्थान और कहा का निरपम त्याग।

(वम्बई में वैदिक संन्यास मठों द्वारा आयोजित सभा में दिए गए भाषण से)

दान करने वाला किसी पर एहसान नहीं करता

दान मन्द भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन है पर आज बदलते हुए जीवन के मूल्यों में इसकी परिभाषा बदल रही है। आज भूमि दान या सम्पत्ति दान करने वाले व्यक्ति को यह सोचने की आवश्यकता नहीं रह गई है कि मैं अपने भाई के लिये कुछ देकर बहुत बड़ा उपकार या पुण्य कर रहा हूँ। यही स्थिति तो यह है कि जिसे आज दान कहा जा रहा है वह संविभाग है। भगवान् श्री महावीर ने साधू-जन्य के प्रयोग में कहा था "असंविभागी न हूँ तस्म मोक्षो" अर्थात्—“असंविभागी को मोक्ष नहीं है।” आज के समाज ने यह स्वीकार किया है—हवा और पानी को तन्हा भूमि और सम्पत्ति भी सबके अधिकार की वस्तु हैं। जिसने अपने अधिकार में अधिक उमका संग्रह किया है उसने परिग्रह-वृद्धि के साथ सामाजिक अपराध भी किया है। आज यदि एक भाई दूसरे भाई को हिस्सा देता है तो कोई एहसान व पुण्य नहीं कर रहा है। क्योंकि सम्पत्ति पिता

दुःख की बात है कि भारतीय धर्म-प्रधान देश में लोग स्वर्गस्थ और पैरोवर भिन्न-भिन्न और भारतीय संस्कृति के सम्पूर्ण प्रतीक मानवनों को एक कोटि में गिन लेते हैं और साथ अवनत पर कह देते हैं देश में ७५ लाख भिन्नारी हैं। उन्हें यह पता नहीं चलता कि साथ और भिन्नारी में किसका आत्म-मानव का अन्तर है। सिंगारी एक एक क्षण के लिए बढ़ता है और साथ ही क्षणों ने महानों व महानों की सम्पत्ति को दुरुस्त है। उनका विवेकपूर्ण लगन किया है। क्या यह अनुपम शालता और कहाँ कहाँ निरुपम भाग।

(धर्मों में वेदान्त सम्पूर्ण मन्दल द्वारा आयोजित सभा में दिए गए भाषण से)

दान करने वाला किसी पर एहसान नहीं करता

दान मन्द भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन है पर आज बदलते हुए जीवन के मूल्यों में इसकी परिभाषा बदल रही है। आज भूमि दान या सम्पत्ति दान करने वाले व्यक्ति को यह सोचने की आवश्यकता नहीं रह गई है कि मैं अपने भाई के लिये कुछ देकर बहुत बड़ा उपकार या पुण्य कर रहा हूँ। सही स्थिति तो यह है कि जिने आज दान कहा जा रहा है वह संविभाग है। भगवान् श्री महावीर ने साथ-साथ के प्रयोग में कहा था "अविभागी न हूँ तत्त्व मोक्षो" अर्थात्—“अविभागी को मोक्ष नहीं है।” आज के समाज ने यह स्वीकार किया है—हवा और पानी को तरह भूमि और सम्पत्ति भी सबके अधिकार की वस्तु है। जिसने अपने अधिकार ने अधिक उमका संग्रह किया है उसने परिग्रह-वृद्धि के साथ सामाजिक उत्पत्ति भी किया है। आज यदि एक भाई दूसरे भाई को हिस्सा देता है तो कोई एहसान व पुण्य नहीं कर रहा है। क्योंकि सम्पत्ति पिता

दुःख की बात है कि भारतवर्ष जैसे धर्म-प्रधान देश में लोग अकर्मण्य और पेशेवर निवसंगों और भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल प्रतीक साधुजनों को एक कोटि में गिन लेते हैं और आए अवसर पर कह देते हैं देश में ७५ लाख निम्नारी हैं। उन्हें यह पता नहीं चलता कि साधु और निम्नारी में कितना अफास-पाताल का अन्तर है। निम्नारी एक एक दान के लिए तड़पता है और साधु होने वालों ने महसूयों व त्यागों की सम्पत्ति को ठुकराया है। उसका विवेकपूर्ण त्याग किया है। कहां वह अतृप्त ग्यालना और कहां वह निरुपम त्याग।

(चम्बई में वेदान्त मत्संग मंडल द्वारा आयोजित सभा में दिए गए भाषण से)

दान करने वाला किसी पर एहसान नहीं करता

दान शब्द भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन है पर आज बदलते हुए जीवन के मूल्यों में इसकी परिभाषाएं बदल रही हैं। आज भूमि दान या सम्पत्ति दान करने वाले व्यक्ति को यह सोचने की आवश्यकता नहीं रह गई है कि मैं अपने भाई के लिये कुछ देकर बहुत बड़ा उपकार या पुण्य कर रहा हूँ। सही स्थिति तो यह है कि जिसे आज दान कहा जा रहा है वह अविभागी है। भगवान् श्री महावीर ने साधु-चर्या के प्रसंग में कहा था “असंविभागी न हू तस्म मोक्षो” अर्थात्—“असंविभागी को मोक्ष नहीं है।” आज के समाज ने यह स्वीकार किया है—हवा और पानी की तरह भूमि और सम्पत्ति भी सबके अधिकार की वस्तु है। जिसने अपने अधिकार से अधिक उसका संग्रह किया है उसने परिग्रह-वृद्धि के साथ सामाजिक अपराध भी किया है। आज यदि एक भाई दूसरे भाई को हिस्सा देता है तो कोई एहसान व पुण्य नहीं कर रहा

दुःख की बात है कि भारतवर्ष जैसे धर्म-प्रधान देश में लोग अकर्मण्य और पेमेवर भिगमनों और भारतीय संस्कृति के उभयल प्रतीक साधुजनों को एक कोटि में गिन लेते हैं और आए अवसर पर कह देते हैं देश में ७५ लाख भित्तारी हैं। उन्हें यह पता नहीं चलता कि साधु और भित्तारी में कितना आकाश-पाताल का अन्तर है। भित्तारी एक एक दान के लिए तड़पता है और साधु होने वालों ने महम्पों व त्यागों की सम्पत्ति को ठुकराया है। उसका विवेकपूर्ण त्याग किया है। कहां वह अतृप्त ग्यालना और कहा यह निगमम त्याग।

(चम्बई में वेदान्त मतमंग मंडल द्वारा आयोजित सभा में दिए गए भाषण से)

दान करने वाला किसी पर एहसान नहीं करता

दान शब्द भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन है पर आज बदलते हुए जीवन के मूल्यों में इसकी परिभाषा बदल रही है। आज भूमि दान या सम्पत्ति दान करने वाले व्यक्ति को यह मोचने की आवश्यकता नहीं रह गई है कि मैं अपने भाई के लिये कुछ देकर बहुत बड़ा उपकार या पुण्य कर रहा हूँ। सही स्थिति तो यह है कि जिसे आज दान कहा जा रहा है वह संविभाग है। भगवान् श्री महावीर ने साधु-चर्या के प्रसंग में कहा था "असंविभागी न हू तस्म मोक्ष्यो" अर्थात्—“असंविभागी को मोक्ष नहीं है।” आज के समाज ने यह स्वीकार किया है—हवा और पानी की तरह भूमि और सम्पत्ति भी सबके अधिकार की वस्तु है। जिसने अपने अधिकार से अधिक उसका संग्रह किया है उसने परिग्रह-वृद्धि के साथ सामाजिक अपराध भी किया है। आज यदि एक भाई दूसरे भाई को हिस्सा देता है तो कोई एहसान व पुण्य नहीं कर रहा है। क्योंकि सम्पत्ति पिता

वभिन्न प्रसंगों पर

मानव की निष्ठा संचय और संग्रह में न होकर त्याग में हो तो फिर दोनो की क्या सम्भावना रहती है? इसलिए हमारा आग्रह त्याग पर है। भारत की सांस्कृतिक परम्परानुसार भी त्याग धर्म को ही श्रेष्ठ माना जा गया है।

आज की न्याय व्यवस्था बौद्धिक और अमनोवैज्ञानिक

एक युग था जब राजा स्वयं न्यायालय में बैठता था, मामलों, न्याय या और तत्काल उनका फैसला दे देता था। पर आज न्याय पा लेना जगता मुगम कहाँ? अब तो छोटी छोटी बातों में वरों का समय लग जाता है और बड़े मामलों में तो पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। तिन पर भी कानूनियों इनकी कि क्षण भर भी मनुष्य शान्तिपूर्ण अध्यवसाय कठिनाई न ख पाता है। अब यह सब प्रकार से स्पष्ट हो चुका है—वर्तमान न्याय-व्यवस्था अत्यन्त बौद्धिक व अमनोवैज्ञानिक है।

गवाह और मजूर चालू न्याय व्यवस्था के प्रमुख मान-द्रव्य हैं। न्यायाधीश के अस्पर्श की अनुभूति का वहाँ जग भी स्वात नहीं है। बहुत बार न्यायाधीश मोचना है कुछ और फैसला देना पड़ता है कुछ और। मनोविज्ञान की यह उपेक्षा न्याय-प्रणाली की अपूर्णता बताती है। इसमें सत्य को साधित करने के लिए अगल्य गवाह चाहिए। दिल्ली रिक्वैरी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और लैण्ड एग्जीक्यूटिव के वेकारियों व कर्मचारियों के बीच दिए गए भाषण में।

सदाचार ही सर्वोत्तम तीर्थ है

अनेकता की महामारी जिस प्रकार देश में फैल चुकी है और बाएँ दिन बढ़ती जा रही है, उसका — यदि नहीं हुआ तो देश में मानवता

मानव की निष्ठा संचय और संग्रह में न होकर त्याग में हो तो फिर दान की क्या सम्भावना रहती है ? इसलिए हमारा आग्रह त्याग पर है । भारत की सांस्कृतिक परम्परानुसार भी त्याग धर्म को ही ध्येष्ठ माना गया है ।

आज की न्याय व्यवस्था बोझिल और अमनोवैज्ञानिक

एक युग था जब राजा स्वयं न्यायालय में बैठता था, मामले सुनता था और तत्काल उनका फैसला दे देता था । पर आज न्याय पा लेना उतना सुगम कहाँ ? अब तो छोटी छोटी बातों में वर्षों का समय लग जाता है और बड़े मामलों में तो पीढ़ियाँ बदल जाती हैं । तब पर भी परेशानियाँ इनकी कि क्षण भर भी मनुष्य शान्तिपूर्ण अध्यवसाय कठिनाता से ग्य पाता है । अब यह सब प्रकार से स्पष्ट हो चुका है—वर्तमान न्याय-व्यवस्था अत्यन्त बोझिल व अमनोवैज्ञानिक है ।

गवाह और सबूत चालू न्याय व्यवस्था के प्रमुख मान-दण्ड हैं । न्यायाधीन के अन्तःकरण की अनुभूति का वहाँ जरा भी स्थान नहीं है । बहुत बार न्यायाधीन सोचना है कुछ और फैसला देना पड़ता है कुछ और । मनोविज्ञान की यह उपेक्षा न्याय-प्रणाली की अपूर्णता बताती है । इसमें सत्य को साधित करने लिए अगन्तु गवाह चाहिए ।

(दिल्ली गिकवरी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और लैण्ड एग्जीविशन के अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच दिए गए भाषण में) ।

सदाचार ही सर्वोत्तम तीर्थ है

अनैतिकता की महामारी ————— से लड़ी जा रही है और आए दिन बढ़ती जा रही है, उस

जीवन नहीं रह सकती। नैतिकता धर्म वश की एक दहनी है; पर आज धर्म वृक्ष ही स्वयं जज्जिन ना नजर आ रहा है। साधु वेश बहुत सारे लोगों के लिए एक ठगी का बनाव हो गया है। जहाँ साधु संसार का मुबार करने थे वहाँ आज उनके मुधार की आवश्यकता लोग अनुभव करने लगे हैं। तीर्थ मनः शुद्धि के साधन न होकर बहुत मारे अकर्मण्य लोगों के उदर-पूति के साधन हो रहे हैं। भारुनवासी जागत हैं। पुराण, उपनिषद् व आगमों के अनुसार मन्दाचार ही सर्वोत्तम तीर्थ है।

देहली का नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्राधान्य भी आवश्यक

देहली भारतवर्ष का ऐतिहासिक नगर है। मरा से यह दूसरे नगरों पर शासन करता रहा है। आज उसका दायित्व और भी बढ़ गया है। विदेशी लोगों के सामने यह भारतवर्ष की एक तस्वीर है। देहली के लोगों का जो आचार विचार होगा, वह सारे भारतवर्ष की संस्कृति के रूप में देखा जाएगा। प्राचीन काल में द्येनतसांग, मंगस्यनीज, फाहियान, आदि जो विदेशी बाहर मे जाण उन्होंने भारतवर्ष के एक एक शहर को देखा हो ऐसी बात नहीं, पर भारतवर्ष के प्रमुख शहर राजगृही, पाटलीपुत्र आदि में जो आचार विचार देखा वही उन्होंने अपने देशवासियों को बताया। उन कतिपय शहरों के आचार-विचार को ही संसार ने सारे भारत का आचार-व्यवहार सज्जा। इसलिए आवश्यक है राजनैतिक प्राधान्य की तरह देहली का सांस्कृतिक, नैतिक और अध्यात्मिक प्राधान्य भी हो विगत सात वर्षों से देहली में अणुव्रत-आन्दोलन का कार्यक्रम चल रह है, और भी संस्थाएं इस दिशा में कार्य कर रही हैं; पर मुझे लगता है लो पर छाप भ्रष्टाचार रूप कदम को नैतिक प्रयत्नों की नहीं नन्हीं बूंदें मिटा नहीं सकतीं। इसके लिए अपेक्षा है सामुदायिक महावृष्टि की ताकि गिरी

हुई बूंदों के सूखने से पहिले ही वह नैतिक जल प्रवाह देहरीवासियों के घट घट में भर जाए।

सुख और शान्ति का स्रोत मानव का अन्तःकरण

भारत ने अहिंसा के द्वारा स्वाधीनता प्राप्त की है, तो उसे भावी नमोज व्यवस्था का आधार भी अहिंसक भावना को ही बनाना चाहिए। आज धार्मिक विषमता और शोषण के कारण प्रतिहिंसा की भावना जोर पकड़ती जा रही है। परन्तु वास्तव में शोषण, अन्याय और उत्पीड़न के उन्मूलन का मार्ग विध्वंस और रक्तपात नहीं; त्याग और अपरिग्रह है। आज के व्यापारी वर्ग को भली भाँति अनुभव कर लेना चाहिए कि अगर वह अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर त्याग और अपरिग्रह की भावना को नहीं अपनाता है तो स्वयं वह एक हिंसात्मक क्रान्ति को आमंत्रण देता है। नैतिक उपायों द्वारा अधिक से अधिक अर्थ उपार्जित करने की प्रवृत्ति स्वयं व्यापारी वर्ग के लिए अवांछनीय है और इसे दूर करने के लिए व्यापारी समाज को कटिबद्ध होना चाहिए। यह एक सर्वथा भ्रान्त धारणा है कि सुख और शान्ति भौतिक समृद्धि में है। ज्यों ज्यों भौतिक साधनों की वृद्धि होती गई है त्यों त्यों सुख और शान्ति न्यूनतर होती जा रही है। वास्तव में सुख और शान्ति का स्रोत मानव के अन्तःस्थल में है और उसे आध्यात्मिक अभ्युदय के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

(दिल्ली मकॅन्टाइल एशोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच दिए गए भाषण से)

उपासना और आचार में सामञ्जस्य जरूरी

आज का मानव जीवन साधारणतया तीन भागों में बाँटा जा सकता है—पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय-अन्तराष्ट्रीय। किन्तु आज मानव-जीवन के तीनों ही पहलू समस्याओं के आवरण में अस्त-व्यस्त हैं।

जीवन नहीं रह सकती। नैतिकता धर्म वृक्ष की एक टहनੀ है; पर आज धर्म वृक्ष ही स्वयं जर्जर ना जरर आ रहा है। सामु वेग बहुत सारे लोगों के लिए एक ठगो का बनाव हो गया है। जहाँ सामु संसार का मुवार करने थे वहाँ आज उनके मुधार की आवश्यकता लोग अनुभव करने लगे हैं। तीर्थ मनः शुद्धि के साधन न होकर बहुत सारे अकर्मण्य लोगों के उदर-पूति के साधन हो रहे हैं। भारतवर्षी जागत हैं। पुराण, उपनिषद् व आगमों के अनुसार नडाचार ही सर्वोत्तम तीर्थ है।

देहली का नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्राधान्य भी आवश्यक

देहली भारतवर्ष का ऐतिहासिक नगर है। मरा से यह दूसरे नगर पर शासन करता रहा है। आज उसका दायित्व और भी बढ़ गया है। विदेशी लोगों के मामले यह भारतवर्ष की एक नस्त्रो है। देहली लोगों का जो आचार विचार होगा, वह सारे भारतवर्ष की संस्कृति के में देखा जाएगा। प्राचीन काल में ह्वेनत्सांग, मैगस्थनीज, फाहियान, आदि जो विदेशी बाहर से आए उन्होंने भारतवर्ष के एक एक शहर को देखा हो ऐसी बात नहीं, पर भारतवर्ष के प्रमुख शहर राजगृही, पाटलीपुत्र आदि में जो आचार विचार देखा वही उन्होंने अपने देशवासियों को बताया। उन कतिपय शहरों के आचार-विचार को ही संसार ने सारे भारत का आचार-व्यवहार समझा। इसलिए आवश्यक है राजनैतिक प्राधान्य की तरह देहली का सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक प्राधान्य भी हो। विगत सात वर्षों से देहली में अणुव्रत-आन्दोलन का कार्यक्रम चल रहा है, और भी संस्थाएं इस दिशा में कार्य कर रही हैं; पर मुझे लगता है लोगों पर छाप भ्रष्टाचार रूप कदम को नैतिक प्रयत्नों की नहीं नहों बूँदें मिटा नहीं सकती। इसके लिए अपेक्षा है सामूदायिक महावृष्टि की ताकि गिर

हुई बूंदों के सूखने से पहिले ही वह नैतिक जल प्रवाह देहरीवासियों के घट घट में भर जाए।

सुख और शान्ति का स्रोत मानव का अन्तःकरण

भारत ने अहिंसा के द्वारा स्वाधीनता प्राप्त की है, तो उसे भावी समाज व्यवस्था का आधार भी अहिंसक भावना को ही बनाना चाहिए। आज धार्मिक विषमता और शोषण के कारण प्रतिहिंसा की भावना जोर पकड़ती जा रही है। परन्तु वास्तव में शोषण, अन्याय और उत्पीड़न के उन्मूलन का मार्ग विध्वंस और रक्तपात नहीं; त्याग और अपरिग्रह है। आज के व्यापारी वर्ग को भली भाँति अनुभव कर लेना चाहिए कि अगर वह अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर त्याग और अपरिग्रह की भावना को नहीं अपनाता है तो स्वयं वह एक हिंसात्मक क्रान्ति को आमंत्रण देता है। अनैतिक उपायों द्वारा अधिक से अधिक अर्थ उपाजित करने की प्रवृत्ति स्वयं व्यापारी वर्ग के लिए अवांछनीय है और इसे दूर करने के लिए व्यापारी समाज को कटिबद्ध होना चाहिए। यह एक सर्वथा भ्रान्त धारणा है कि मुख और शान्ति भौतिक समृद्धि में है। ज्यों ज्यों भौतिक साधनों की वृद्धि होती गई है त्यों त्यों सुख और शान्ति न्यूनतर होती जा रही है। वास्तव में मुख और शान्ति का स्रोत मानव के अन्तःस्थल में है और उसे आध्यात्मिक अभ्युदय के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

(दिल्ली मकॅन्टाइल एशोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच दिए गए भाषण से)

उपासना और आचार में सामञ्जस्य जरूरी

आज का मानव जीवन साधारणतया तीन भागों में बाँटा जा सकता है—परिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय-अन्तराष्ट्रीय। किन्तु आज मानव-जीवन के तीनों ही पहलू समस्याओं के आवरण में अस्त-व्यस्त से

जीवन नहीं रह सकती। नैतिकता धर्म वश की एक दृष्टि है; पर आज धर्म वृक्ष ही स्वयं जर्जरित ना नजर आ रहा है। साधु वेज बहुत मारे लोगों के लिए एक ठगी का बनाव हो गया है। जहां साधु संसार का मुबार करने थे वहां आज उनके मुधार की आवश्यकता लोग अनुभव करने लगे हैं। तीर्थ मनः शुद्धि के साधन न होकर बहुत मारे अकर्मण्य लोगों के उदर-पूर्ति के साधन हो रहे हैं। भग्नवागी जागत हों। पुराण, उपनिषद् व आगमों के अनुसार नदाचार ही सर्वोत्तम तीर्थ है।

देहली का नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्राधान्य भी आवश्यक

देहली भारतवर्ष का ऐतिहासिक नगर है। मश से यह दूसरे नगरों पर शासन करता रहा है। आज उसका दायित्व और भी बढ़ गया है। विदेशी लोगों के नामने यह भारतवर्ष की एक तस्वीर है। देहली के लोगों का जो आचार विचार होगा, वह सारे भारतवर्ष की संस्कृति के रूप में देखा जाएगा। प्राचीन काल में ह्वेनत्सांग, मैगस्थनीज, फाहियान, आदि जो विदेशी बाहर में आए उन्होंने भारतवर्ष के एक एक शहर को देखा हो ऐसी बात नहीं, पर भारतवर्ष के प्रमुख शहर राजगृही, पाटलीपुत्र आदि नें जो आचार विचार देखा वही उन्होंने अपने देशवासियों को बताया। उन कतिपय शहरों के आचार-विचार को ही संसार ने सारे भारत का आचार-व्यवहार समझा। इसलिए आवश्यक है राजनैतिक प्राधान्य की तरह देहली का सांस्कृतिक, नैतिक और अध्यात्मिक प्राधान्य भी हो। विगत सात वर्षों में देहली में अणुव्रत-आन्दोलन का कार्यक्रम चल रहा है, और भी संस्थाएं इस दिशा में कार्य कर रही हैं; पर मुझे लगता है लोगों पर छाए झूठाचार रूप कदम को नैतिक प्रयत्नों की नन्हीं नन्हीं बूंदें मिटा

हुई बूंदों के मूखने से पहिले ही वह नैतिक जल प्रवाह दहश्रीवासियों के घट घट में भर जाए।

सुख और शान्ति का स्रोत मानव का अन्तःकरण

भारत ने अहिंसा के द्वारा स्वाधीनता प्राप्त की है, तो उसे भावी नमाज व्यवस्था का आधार भी अहिंसक भावना को ही बनाना चाहिए। आज धार्मिक विषमता और शोषण के कारण प्रतिहिंसा की भावना जोर पकड़ती जा रही है। परन्तु वास्तव में शोषण, अन्याय और उत्पीड़न के उन्मूलन का मार्ग विध्वंस और रक्तपात नहीं; त्याग और अपरिग्रह है। आज के व्यापारी वर्ग को भली भाँति अनुभव कर लेना चाहिए कि अगर वह अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर त्याग और अपरिग्रह की भावना को नहीं अपनाता है तो स्वयं वह एक हिंसात्मक क्रान्ति को आमंत्रण देता है। अनैतिक उपायों द्वारा अधिक से अधिक अर्थ उपार्जित करने की प्रवृत्ति स्वयं व्यापारी वर्ग के लिए अवाञ्छनीय है और इसे दूर करने के लिए व्यापारी समाज को कठिबद्ध होना चाहिए। यह एक सर्वथा भ्रान्त धारणा है कि सुख और शान्ति भौतिक समृद्धि में है। ज्यों ज्यों भौतिक साधनों की वृद्धि होती गई है त्यों त्यों सुख और शान्ति न्यूनतर होती जा रही है। वास्तव में सुख और शान्ति का स्रोत मानव के अन्तःस्थल में है और उसे आध्यात्मिक अभ्युदय के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

(दिल्ली मर्केन्टाइल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच दिए गए भाषण से)

उपासना और आचार में सामञ्जस्य जरूरी

आज का मानव जीवन साधारणतया तीन भागों में बाँटा जा सकता है—पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय। किन्तु आज मानव-जीवन के तीनों ही पहलू समस्याओं के आवरण में अस्त-व्यस्त से

जीविन नहीं रह सकती। नैतिकता धर्म वृक्ष की एक टहनी है; पर आज धर्म वृक्ष ही स्वयं जर्जरित हो नजर आ रहा है। सामुद्रिक बहुत सारे लोगों के लिए एक टनी का बनाव हो गया है। जहाँ माधु संसार का मुबारक करने थे वहाँ आज उनके मुबारक की आवश्यकता लोग अनुभव करने लगे हैं। तीर्थ मनः शुद्धि के साधन न होकर बहुत सारे अकर्मण्य लोगों के उदर-पूर्ति के साधन हो रहे हैं। भारतवासी जागत हैं। पुराण, उपनिषद् व आगमों के अनुसार नशाचार ही सर्वोत्तम तीर्थ है।

देहली का नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्राधान्य भी आवश्यक

देहली भारतवर्ष का ऐतिहासिक नगर है। मश से यह हमारे नगरों पर शासन करता रहा है। आज उसका दायित्व और भी बढ़ गया है। विदेशी लोगों के नामने यह भारतवर्ष की एक तस्वीर है। देहली के लोगों का जो आचार-विचार होगा, वह सारे भारतवर्ष की संस्कृति के रूप में देखा जाएगा। प्राचीन काल में ह्वेनत्सांग, मैंगस्थनीज, फाहियान, आदि जो विदेशी बाहर से आए, उन्होंने भारतवर्ष के एक एक शहर को देखा हो ऐसी बात नहीं, पर भारतवर्ष के प्रमुख शहर राजगृही, पाटलीपुत्र आदि में जो आचार-विचार देखा वही उन्होंने अपने देशवासियों को बताया। उन कतिपय शहरों के आचार-विचार को ही संसार ने सारे भारत का आचार-व्यवहार समझा। इसलिए आवश्यक है राजनैतिक प्राधान्य की तरह देहली का सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक प्राधान्य भी हो। विगत सात वर्षों से देहली में अणुग्रह-आन्दोलन का कार्यक्रम चल रहा है, और भी संस्थाएं इस दिशा में कार्य कर रही हैं; पर मुझे लगता है लोगों पर छाए झुटाचार रूप कदम को नैतिक प्रयत्नों की नन्हीं नन्हीं बूंदें मिटा नहीं सकतीं। इसके लिए अपेक्षा है सामुदायिक महावृष्टि —

हुई बूंदों के सूखने से पहिले ही वह नैतिक जल प्रवाह देहजीवानियों के घट घट में नर जाए।

सुख और शान्ति का स्रोत मानव का अन्तःकरण

भारत ने अहिंसा के द्वारा स्वाधीनता प्राप्त की है, तो उसे भावी नमाज व्यवस्था का आधार भी अहिंसक भावना को ही बनाना चाहिए। आज धार्मिक विपमता और शोषण के कारण प्रतिहिंसा की भावना जोर पकड़ती जा रही है। परन्तु वास्तव में शोषण, अन्याय और उत्पीड़न के उन्मूलन का मार्ग विध्वंस और रक्तपात नहीं, त्याग और अपरिग्रह है। आज के व्यापारी वर्ग को भली भाँति अनुभव कर लेना चाहिए कि अगर वह अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर त्याग और अपरिग्रह की भावना को नहीं अपनाता है तो स्वयं वह एक हिंसात्मक क्रान्ति को आमंत्रण देता है। अनैतिक उपायों द्वारा अधिक से अधिक अर्थ उपाजित करने की प्रवृत्ति स्वयं व्यापारी वर्ग के लिए अवांछनीय है और इसे दूर करने के लिए व्यापारी समाज को कटिबद्ध होना चाहिए। यह एक सर्वथा भ्रान्त धारणा है कि सुख और शान्ति भौतिक समृद्धि में है। ज्यों ज्यों भौतिक साधनों की वृद्धि होती गई है त्यों त्यों सुख और शान्ति न्यूनतर होती जा रही है। वास्तव में सुख और शान्ति का स्रोत मानव के अन्तःस्थल में है और उसे आध्यात्मिक अम्युदय के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

(दिल्ली मर्केन्टाइल एगोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच दिए गए भाषण से)

उपासना और आचार में सामञ्जस्य जरूरी

आज का मानव जीवन साधारणतया तीन भागों में बाँटा जा सकता है—पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय। किन्तु आज मानव-जीवन के तीनों ही पहलू समस्याओं के आवरण में अस्त-व्यस्त से

जीति नहीं रह सकती। नैतिकता धर्म वला ही एक दृष्टी है; पर आज धर्म मृत हो साथे जर्जरित हो नष्ट हो गया है। सामूहिक बहुत सारे लोगों के लिए एक ठोस सा मतान हो गया है। जहाँ माधु संसार का गुबार करने से वहाँ आज उनके गुबार की आवश्यकता लोग अनुभव करने लगे हैं। तीर्थ मन, बुद्धि के साधन न होकर बहुत सारे अकर्मण्य लोगों के उदर-पूर्ति के साधन हो रहे हैं। भानुनामी जागृत हैं। पुराण, उपनिषद् व आगमों के अनुसार नशाचार हो गर्वोन्मत्त तीर्थ हैं।

देहली का नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्राधान्य भी आवश्यक

देहली भारतवर्ष का ऐतिहासिक नगर है। मश से यह दूसरे नगरों पर शासन करता रहा है। आज उसका दायित्व और भी बढ़ गया है। विदेशी लोगों के सामने यह भारतवर्ष की एक तस्वीर है। देहली के लोगों का जो आचार विचार होगा, वह सारे भारतवर्ष की संस्कृति के रूप में देखा जाएगा। प्राचीन काल में ह्वेनत्सांग, मैगस्थनीज, फाहियान, आदि जो विदेशी बाहर से आए उन्होंने भारतवर्ष के एक एक शहर को देखा हो ऐसी बात नहीं, पर भारतवर्ष के प्रमुख शहर राजगृही, पाटलीपुत्र आदि में जो आचार विचार देखा वही उन्होंने अपने देशवासियों को बताया। उन कतिपय शहरों के आचार-विचार को ही संसार ने सारे भारत का आचार-व्यवहार समझा। इसलिए आवश्यक है राजनैतिक प्राधान्य की तरह देहली का सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक प्राधान्य भी हो। विगत सात वर्षों में देहली में अणुव्रत-आन्दोलन का कार्यक्रम चल रहा है, और भी संस्थाएं इस दिशा में कार्य कर रही हैं; पर मुझे लगता है लोगों पर छाए झण्टाचार रूप कदम को नैतिक प्रयत्नों की नहीं नन्हों बूँदें मिटा नहीं सकतीं। इसके लिए अपेक्षा है सामूदायिक महावृष्टि की ताकि गिरी

विभिन्न प्रयत्नों पर

पूर्वों के मूलों से पहिले ही यह वैदिक जन प्रवृत्त स्वीकारियों के
हृदय में भर जाय।

मुत्र और दानि का जोत मानव का अन्तःकरण
मानव में अहिंसा के द्वारा स्वीकारता जायती है, जो उसे भारी समाज
ध्वस्त का अभाव की अहिंसक भावना को ही बनाता चाहिये। आज
परिचित विपत्तियाँ और गोपन के कारण प्रवृत्तता की भावना और
परिचितता जा रही है। परन्तु वास्तव में गोपन, अन्तःकरण और अहिंसक
के उन्मूलन का मार्ग विध्वंस और रक्षण नहीं। स्थान और अहिंसक
है। आज के व्यापारी वर्ग को भारी भारी अन्तःकरण कर देना चाहिये कि
अगर यह अपनी आवश्यकताओं को निर्मित कर स्थान और अहिंसक
की भावना को नहीं अपनाता है तो स्वयं वह एक हिंसक दानि की
आमंत्रण देता है। अनैतिक उपायों द्वारा अधिक से अधिक अर्थ उपार्जन
करने की प्रवृत्ति स्वयं व्यापारी वर्ग के लिए अवाञ्छनीय है और इसे दूर
करना भी प्रवृत्ति स्वयं व्यापारी समाज को कटिबद्ध होता चाहिये। यह एक
सर्वथा मानव धारणा है कि मुत्र और दानि निर्मित मुक्ति में है। ज्यों
ज्यों भौतिक साधनों की वृद्धि होती गई है त्यों त्यों मुत्र और दानि
न्यूनतर होती जा रही है। वास्तव में मुत्र और दानि का जोत मानव
के अन्तःकरण में है और उसे आध्यात्मिक अभ्युदय के द्वारा प्राप्त किया
जा सकता है।

(दिल्ली मकॅन्टाइल एडमिनिस्ट्रेशन के पदाधिकारियों के बीच दिए
गए भाषण में)

उपासना और आचार में सामञ्जस्य जरूरी
आज का मानव जीवन साधारणतया तीन भागों में बांटा जा सकता
है—परिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय-अन्तराष्ट्रीय। किन्तु आज
राष्ट्रीय के तीनों ही पहलू समस्याओं के आवरण में अस्त-व्यस्त हो

जीतिन नही रह सकती। नैतिकता धर्म तथा ही एक टांकी है; पर आज धर्म धुन हो रहा जर्जरित या नजर आ रहा है। माधुमेन बहुत सारे लोगों के लिए एक ठोस सनतन हो गया है। अतः माधु मेमार का गुहार करने से बड़ा आज उनके गुहार की आवश्यकता लोग अनुभव करने लगे हैं। तीर्थ मन बुद्धि के साधन न होकर बहुत सारे अकर्मण्य लोगों के उदर-पूर्ति के साधन हो रहे हैं। भारुनवासी जागृत हैं। पुराण, उपनिषद् व आगमों के अनुसार नशाचार हो गर्वानम तीर्थ है।

देहली का नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्राधान्य भी आवश्यक

देहली भारतवर्ष का ऐतिहासिक नगर है। मरा से यह हमारे नगरों पर शासन करता रहा है। आज उसका दायित्व और भी बढ़ गया है। विदेशी लोगों के सामने यह भारतवर्ष की एक तस्वीर है। देहली के लोगों का जो आचार विचार होगा, वह सारे भारतवर्ष की संस्कृति के रूप में देखा जाएगा। प्राचीन काल में ह्वेनत्सांग, मैगस्थनीज, फाहियान, आदि जो विदेशी याहर मे आए उन्होंने भारतवर्ष के एक एक शहर को देखा हो ऐसी बात नहीं, पर भारतवर्ष के प्रमुख शहर राजगृही, पाटलीपुत्र आदि में जो आचार विचार देखा वही उन्होंने अपने देशवासियों को बताया। उन कतिपय शहरों के आचार-विचार को ही संसार ने सारे भारत का आचार-व्यवहार समझा। इसलिए आवश्यक है राजनैतिक प्राधान्य की तरह देहली का सांस्कृतिक, नैतिक और अध्यात्मिक प्राधान्य भी हो। विगत सात वर्षों मे देहली में अणुवत-आन्दोलन का कार्यक्रम चल रहा है, और भी संस्थाएँ इस दिशा में कार्य कर रही हैं; पर मुझे लगता है लोगों पर छाए भ्रष्टाचार रूप कदम को नैतिक प्रयत्नों की नन्हीं नन्हीं बंदे मिटा नहीं सकतीं। इसके लिए अपेक्षा है सामुदायिक महावृष्टि की ताँ

हृष्ट दूदों के मूलों में पहिले ही वह नैतिक तत्त्व प्रत्यक्ष स्वीकारियों के घट घट में भर जाय।

मुख और शान्ति का तीन मानव का अन्तःकरण

मानव में अहिंसा के द्वारा स्थायीतया प्राप्त की है। उसे भावी समान व्यवस्था का आधार भी अहिंसक भावना की ही बनाना चाहिए। आज धार्मिक विरमता और मोक्ष के कारण प्रसिद्धता की भावना और परझुनी जा रही है। परन्तु वास्तव में मोक्ष, अहिंसा और उत्पीड़न के उन्मूलन का मार्ग विषय और स्वतन्त्रता नहीं। त्याग और अहिंसा ही हैं। आज के व्यापारी वर्ग को भली भाँति अनुभव कर लेना चाहिए कि अगर वह अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर त्याग और अहिंसा की भावना की नहीं अपनाता है तो स्वयं वह एक हिंसक शक्ति की आमंत्रण देता है। अनैतिक उपायों द्वारा अधिक से अधिक अर्थ उपार्जन करने की प्रवृत्ति स्वयं व्यापारी वर्ग के लिए जहाजनीय है और इसे दूर करने के लिए व्यापारी समाज को कठिण होना चाहिए। यह एक सर्वथा मान्य धारणा है कि मुख और शान्ति भौतिक सुख में है। ज्यों ज्यों भौतिक मापनों की वृद्धि होती गई है त्यों त्यों मुख और शान्ति न्यूनतर होती जा रही है। मानव में मुख और शान्ति का तीन मानव के अन्तःस्वभाव में है और उसे आध्यात्मिक अभ्युदय के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

(दिल्ली मकॅन्टाइल एमोनिग्रान के दशविकारियों के बीच दिए गए भाषण में)

उपासना और आचार में सामञ्जस्य जरूरी

आज का मानव जीवन साधारणतया तीन भागों में बांटा जा सकता है—पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय। किन्तु आज मानव-जीवन के तीनों ही पहलू समस्याओं के आवरण में अस्त-व्यस्त हो

(जबकि मैं एक मार्गदर्शक सभा के बीच दिगम्बर धारण में)
 सुधार आने से

प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि सभी नैतिकता में चढ़ें, मगर केवल मुझे छोड़ कर। यह आत्म-प्रवर्धन है, नीति का पतन है। सोचना यह चाहिए कि एक व्यक्ति की दूषित भावना का कुप्रभाव निःसन्देह रूप से दूसरों पर पड़ेगा। अतः औरों के लिए सोचने से पूर्व व्यक्ति स्वयं नैतिकता पर चलने का द्योतक ले। थोड़े व्यक्ति भी यदि द्योतकों की भावना को सही रूप में जीवन में उतार कर चलते हैं तो इसका सुप्रभाव भविष्य में व्यापक रूप से समूचे समाज पर पड़ने वाला है।

विभिन्न प्रसंगों पर

प्रत्येक व्यक्ति मुधार चाहता है पर इस बात पर कि उस मुधार की पहल दूसरा ही व्यक्ति करे।

युग की मांग समन्वय दृष्टि

परिवर्तन युग की पुकार है। इस युग में जितने महान् परिवर्तन हुए उतने सम्भवतः विगत शताब्दियों में भी नहीं हुए होंगे। लोग कहते हैं कि युग का सम्भूनेत्र राजाओं, जमींदारों व उद्योगपतियों के वाद धर्म पर अपना भ्रू-निक्षेप करने वाला है। वास्तव में आत्मवाद व जड़वाद का संघर्ष आज के युग की सबसे संगीन समस्या है। जड़वाद का बढ़ता हुआ प्रभाव प्रत्येक धर्माचार्यों के लिए गम्भीर विचार का विषय है। "धर्म को मानव जाति के लिये अफीम" बनाने वाले पश्चिमी भौतिकवादी विचार आज अध्यात्मवादी पूर्व में भी अपनी प्रभाव-वृद्धि कर रहे हैं। अतः सत्यं, शिवम्, सुन्दरम् के पुजारियों व अहिंसा और सत्य के उपासकों के लिए आज का युग एक महान् चुनौती बनता जा रहा है। खतम आनेवाला नहीं है, आ गया है। इस संक्रान्ति काल में सर्वधर्म समन्वय की महती आवश्यकता है।

पहल कौन करता है ?

आज के समाज की गतिविधि को देख कर ऐसा अनुभव होता है कि ज्यों ज्यों अधिकार चेतना बढ़ती जा रही, कर्तव्य भावना न्यूनतम होती जा रही है। समाज में अगर सामञ्जस्य नहीं हो तो उसमें सामाजिकता कहाँ रहेगी? सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकृतियों और अनैतिक प्रवृत्तियों का प्राबल्य है और ऐसा लगता है कि जैसे आज का समाज विकृतियों की ही एक विराट् श्रृंखला बन गया है। इस श्रृंखला में अनेक कड़ियाँ हैं और वे सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज यह विचार करना

प्रत्येक व्यक्ति सुधार चाहता है पर इस अर्थ पर कि उस सुधार की पहल दूसरा ही व्यक्ति करे ।

युग की मांग समन्वय दृष्टि

परिवर्तन युग की पुकार है । इस युग में जितने महान् परिवर्तन हुए उतने सम्भवतः विगत घनाविधियों में भी नहीं हुए होंगे । लोग कहते हैं कि युग का गम्भुर्नेत्र राजाओं, जमींदारों व उद्योगपतियों के वाद धर्म पर अपना झू-निक्षेप करने वाला है । वास्तव में आत्मवाद व जड़वाद का संघर्ष आज के युग की सबसे संगीन समस्या है । जड़वाद का बढ़ता हुआ प्रभाव प्रत्येक धर्माचार्यों के लिए गम्भीर विचार का विषय है । "धर्म की मानव जाति के लिये अफीम" बनाने वाले पश्चिमी भौतिकवादी विचार आज अध्यात्मवादी पूर्व में भी अपनी प्रभाव-वृद्धि कर रहे हैं । अतः सत्यं, शिवम्, मुन्दरम् के पुजारियों व अहिंसा और सत्य के उपासकों के लिए आज का युग एक महान् चुनौती बनता जा रहा है । खतरा आनेवाला नहीं है, आ गया है । इस संक्रान्ति काल में सर्वधर्म समन्वय की महती आवश्यकता है ।

पहल कौन करता है ?

आज के समाज की गतिविधि को देख कर ऐसा अनुभव होता है कि ज्यों ज्यों अधिकार चेतना बढ़ती जा रही, कर्तव्य भावना न्यूनतम होती जा रही है । समाज में अगर सामञ्जस्य नहीं हो तो उसमें सामाजिकता कहाँ रहेगी ? सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकृतियों और अनैतिक प्रवृत्तियों का प्राबल्य है और ऐसा लगता है कि जैसे आज का समाज विकृतियों की ही एक विराट् श्रृंखला बन गया है । इस श्रृंखला में अनेक — हैं और वे सब एक दूसरे से जड़ी हई हैं । आज यह विचार करना

विभिन्न प्रयोगों पर

प्रत्येक व्यक्ति मुझ पर चाहता है पर हम सब पर कि हम मुझ पर की
पहल करना ही व्यर्थ करे।

युग की मांग समन्वय दृष्टि

परिवर्तन युग की वृत्ति है। इस युग में जितने महान् परिवर्तन हुए
उतने सम्भवतः विगत मानासिद्धियों में भी नहीं हुए होंगे। लोग कहते
हैं कि युग का सम्बन्धन राजाओं, जमींदारों व उद्योगपतियों के बाद भूमि
पर अपना भू-निर्भर करने वाला है। वास्तव में आत्मवाद व जड़वाद का
संघर्ष आज के युग की सबसे गंभीर समस्या है। जड़वाद का बढ़ता हुआ
प्रभाव प्रत्येक घमांजाओं के लिए सम्पूर्ण विचार का विषय है। "धर्म को
मानव जाति के लिये असौख्य" बनाने वाले पश्चिमी भौतिकवादी विचार
आज व्यवस्थानवादी पूर्व में भी अपनी प्रभाव-वृद्धि कर रहे हैं। अतः
मत्स्य, शिवम्, मुद्गलम् के पुजारियों व जर्हिमा और मत्स्य के उरागर्भी
के लिए आज का युग एक महान् चुनौती बनता जा रहा है। मतभेद
आनेवाला नहीं है, आ गया है। इन मर्यादित काल में सर्वधर्म समन्वय
की महती आवश्यकता है।

पहल कौन करना है ?

आज के समाज की अवस्था को देख कर ऐसा अनुभव होता है कि
ज्यों ज्यों अधिकार चेतना बढ़ती जा रही, कर्तव्य भावना न्यूनतम होती
जा रही है। समाज में अगर सामञ्जस्य नहीं हो तो उनमें सामाजिकता
कहाँ रहेगी? सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विधियों और अनैतिक
प्रवृत्तियों का प्राबल्य है और ऐसा लगता है कि जैसे आज का समाज
विधियों की ही एक विराट् श्रृंखला बन गया है। इस श्रृंखला में धनेक
कड़ियाँ हैं और वे सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज यह विचार करना

(जयपुर में एक सार्वजनिक सभा के बीच दिए गए भाषण से)
सुधार अपने से

प्रत्येक व्यक्ति सोचना है कि सभी नैतिकता से चलें, मगर केवल मुझे छोड़ कर। यह आत्म-प्रवृत्ति है, नीति का पतन है। सोचना यह चाहिए कि एक व्यक्ति की दूषित भावना का कुप्रभाव निःसन्देह रूप से दूसरों पर पड़ेगा। अतः औरों के लिए नौचने से पूर्व व्यक्ति स्वयं नैतिकता पर चलने का व्रत ले। थोड़े व्यक्ति भी यदि व्रतों की भावना को सही रूप में जीवन में उतार कर चलते हैं तो इसका कुप्रभाव भविष्य में व्यापक रूप से समूचे समाज पर पड़ने वाला है।

प्रत्येक व्यक्ति सुधार चाहता है पर उस मार्ग पर कि उस सुधार को पहल देना ही ठग्विन करे।

युग की मांग समन्वय दृष्टि

परिवर्तन युग की पहल है। इस युग में जितने महान् परिवर्तन हुए उतने सम्भवतः विगत सताव्वियों में भी नहीं हुए होंगे। लोग कहते हैं कि युग का सम्मुख प्रजाओं, जमींदारों व उद्योगपतियों के बाद धर्म पर अपना भू-निर्भर करने वाला है। वास्तव में आत्मवाद व जड़वाद का संपर्क आज के युग की सबसे गंभीर समस्या है। जड़वाद का चरम रूप प्रभाव प्रत्येक धर्माचारों के लिए सम्मुख विचार का विषय है। "धर्म की मानव जाति के लिये अकोम" बनाने वाले पश्चिमी भौतिकवादी विचार आज व्याप्तवादी पूर्व में भी अपनी प्रभाव-वृद्धि कर रहे हैं। अतः मार्क्स, एंगेल्स, मुन्दरम् के पुस्तकियों व जर्मिना और मर्य के उपायों के लिए आज का युग एक महान् चुनौती बनता जा रहा है। सतत आनेवाला नहीं है, आ गया है। इन संशयि काल में सर्वधर्म समन्वय की महती आवश्यकता है।

पहल कौन करता है ?

आज के समाज की अवस्था को देख कर ऐसा अनुभव होता है कि ज्यों ज्यों अधिकार चेतना बढ़ती जा रही, कर्तव्य भावना न्यूनतम होती जा रही है। समाज में अगर सामाजिक नहीं हो तो उसमें सामाजिकता कहाँ रहेगी? सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तियों और अर्न्तिक प्रवृत्तियों का प्राबल्य है और ऐसा लगता है कि जेग आज का समाज व्यक्तियों की ही एक दिशा में खिंचा जा रहा है। इस श्रृंखला में अनेक हैं और वे सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज यह विचार करना

सांस्कृतिक विनिमय में सजगता अपेक्षित

प्रस्तुत युग में विभिन्न संस्कृतियों का जन्म हो रहा है । पाश्चात्य संस्कृति, पौराण्य संस्कृति को जन्म कर रहा जाना जाता है । भारतीयों को इस स्थिति में अत्यन्त जागरूकता में काम लेना होगा । जहाँ भारतीय संस्कृति "मिति मे मध्य भूमेनु" और "वसुधैव कुटुम्बकम्" का आदर्श उपस्थित करती है, वहाँ तथाकथित नवोदित संस्कृतिपाट्रिडिउयों को मारो, बन्दरों को मारो, जो मनुष्य के काम के नहीं या उसकी मुग मुविधा में बाधा डालते हैं उन सबको मारो, यह मियलाती है । जहाँ भारतीय संस्कृति "मातृवत् परदारेषु" के आदर्श पर जोर देती है, वहाँ पाश्चात्य संस्कृति वागनापूर्ति को एक शरीर का धर्म मानती है । भारतीय संस्कृति जहाँ अपरिग्रह के आदर्श पर चलती है, पाश्चात्य संस्कृति "स्टैण्डर्ड ऑफ लीविंग" को ऊंचा करने पर जोर देती है । ऐसी स्थिति में यदि भारतीय अहिंसा, ग्रहचर्य और अपरिग्रह के विनिमय में कुछ भी अपनाएंगे तो वे सरासर घाटे के सीदे में रहेंगे ।

दोष से दोष ही उत्पन्न होता है

समाज में संस्कृति के साथ विकृति सदा मिली रहती है । चोर और साहुकार एक साथ रहते हैं । समाज पर असंस्कारी तत्त्व अधिक न छा

सांस्कृतिक विनिमय में गजगना अपेक्षित

प्रगल्भ युग में विभिन्न संस्कृतियों का जल हो रहा है । पश्चात्य संस्कृति, पौराण्य संस्कृति को जल कर छा जाना चाहती है । भारतीयों को उस स्थिति में अत्यन्त जागरूकता से काम लेना होगा । जहां भारतीय संस्कृति "मिति मे मध्य भूमेनु" और "वसुधैव कुटुम्बकम्" का आदर्श उपस्थित करती है, वहां तथाकथित नवोदित संस्कृतियां टिड्डीयों को मारो, बन्दरों को मारो, जो मनुष्य के काम के नहीं या उसकी मुक्त मुक्ति में बाधा डालते हैं उन सबको मारो, यह गिगलाती है । जहां भारतीय संस्कृति "मातृवन् परदारेषु" के आदर्श पर जोर देती है, वहां पाश्चात्य संस्कृति वागनापूर्ति को एक शरीर का धर्म मानती है । भारतीय संस्कृति जहां अपरिग्रह के आदर्श पर चलती है, पाश्चात्य संस्कृति "स्टैंडर्ड ऑफ लीविंग" को ऊंचा करने पर जोर देती है । ऐसी स्थिति में यदि भारतीय अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के विनिमय में कुछ भी अपनाएंगे तो वे गरासर घाटे के सीढ़े में रहेंगे ।

दोष से दोष ही उत्पन्न होता है

समाज में संस्कृति के साथ विकृति सदा मिली रहती है । चोर और साहुकार एक साथ रहते हैं । समाज पर असंस्कारी तत्त्व अधिक न छा

आज भारत जैसे विकास के दौर में केवल श्रद्धा लोगों के प्रतिष्ठे का जोरक से प्रतिष्ठित हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। यह केवल प्रतिष्ठित करने का एक मात्र पूर्ण उपाय है जो कि इसके पूर्णप्राप्ति का कर्तव्य सामाजिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज तो यह आवश्यक हो गया है कि लोगों भी यह का पक्षक अपना परिचय तो जोर आनेलोक-व्यापार में अनैतिक प्रवृत्तियों से गर्वना दूर रहे।

पापाचार से बचना ही सही सुधार

यह एक गर्वना भ्रान्त धारणा है कि अनैतिक उपायों से व्यापार की निरोग अभिवृद्धि होती है। इसके प्रतिकूल आज हम देग रहे हैं कि अनैतिक प्रवृत्तियों के कारण व्यापारी जगत् में भारत की प्रतिष्ठा में चिन्तनीय क्षति हुई है। व्यापारी कानून के भय में चोरबाजारी और मुनाफाखोरी से बचने को बाध्य होते हैं परन्तु इसमें उनका आत्मा-भिमान और गौरव कहां रह जाता है? अगर वे अपनी आत्मा के भय से अनैतिक प्रवृत्तियों से बचने का प्रयत्न करें तो कानून की मंशा भी पूरी हो जाती है और उनका आत्मिक अम्युदय भी होता है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य में अगर अपने आपको पापाचार से बचाने की दृष्टि प्रधान रहे तो अन्य उद्देश्य तो स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं।

संघर्ष का कारण अर्थवाद

आज के सामाजिक जीवन में चारों ओर अनैतिकता का बोल वाला है अर्थ का अन्तर्कारी प्रभाव जन-जीवन के अंग अंग में व्याप्त हो गया है। किसी युग में समाज का कार्य पारस्परिक सहयोग और वस्तु विनिमय के द्वारा चल जाया करता था, परन्तु धीरे-धीरे रुपया विनिमय का मा-ज्वनता गया। रुपये में मूल्य का आरोप मानव ने ही किया था, परन्तु ३

विभिन्न प्रसंगों पर

दृग्ग्या मानवीय आदर्शों और भावनाओं के साथ मनमाना गिलवाड़ कर रहा है। इस अर्थवाद के कारण ही समाज में सहयोग के स्थान पर विरोध और समन्वय के स्थान पर संघर्ष का प्राधान्य हो गया है।

जब तक समाज में अर्थवाद का प्रभुत्व रहेगा और सच्चा ही मानव के सम्मान का मापदण्ड रहेगा नैतिकता का भविष्य मंदिरघ प्रतीत होता है। मनुष्य को रुपये के मायाजाल में निकल कर अपने आपको पहचानने का प्रयत्न करना है। जितना समय और शक्ति अणु की खोज करने में लगाया गया उतना सहयोग भी अगर आत्मा की खोज करने में लगाया जाता तो इन भयंकर विध्वंस के स्थान पर नव निर्माण के एक नये अध्याय का श्रीगणेश हो गया होता।

दण्ड व्यवस्थाओं का बढ़ना नैतिक पतन का सूचक

जैन पुराणों में ऐसा प्रसंग आया है कि एक समय था जब समाज में धूली, फांसी व कारावास की सजाएं नहीं थी। अपराधी को सभा में सजा कर, 'हा ! तुमने ऐसा किया ?' केवल यह कह दिया जाता था। बहुत वर्षों तक 'हाकार नीति' में समाज-व्यवस्था चलती रही। जब मनुष्य इस दण्ड का आदी हो गया तो 'माकार' 'ऐसा मत करना' इस नीति से काम चला। इसे भी जब मनुष्य लांघ गया तो 'धिक्कार नीति' का आविर्भाव हुआ। पर इनके बाद तो क्रमशः कारावास, धूली, फांसी आदि की व्यवस्थाएं आती ही गयीं। दण्ड व्यवस्थाओं का अधिकाधिक बढ़ना मनुष्य के पतन का सूचक है। मनुष्य अच्छा होता जाएगा दण्ड व्यवस्थाएं अल्प होती जाएंगी।

(दिल्ली जिला जेल में दिए गए भाषण से)

वाक् संयम

भारतीय ऋषि-महर्षियों ने तीन प्रकार के संयम बतलाये हैं—मनःसंयम, वाक् संयम, और काय संयम। वाक् संयम तीनों में बीच का

पापाचार से बचना ही सही सुधार

यह एक गंभीरा भ्रान्त पारणा है कि अनैतिक उपायों से व्यापार की निशेध अभिवृद्धि होती है। इसके प्रतिकूल आज हम देख रहे हैं कि अनैतिक प्रवृत्तियों के कारण व्यापारी जगत् में भारत की प्रतिष्ठा में चिन्तनीय क्षति हुई है। व्यापारी कानून के भय से चोरबाजारी और मुनाफाखोरी से बचने की बाध्य होते हैं परन्तु इसमें उनका आत्म-भिमान और गौरव कहाँ रह जाता है? अगर वे अपनी आत्मा के भय से अनैतिक प्रवृत्तियों से बचने का प्रयत्न करें तो कानून की मंशा भी पूरी हो जाती है और उनका आत्मिक अस्म्युदय भी होता है। इसी प्रकार प्रत्येक क्षण में अगर अपने आपको पापाचार से बचाने की दृष्टि प्रधान रहे तो अन्य उद्देश्य तो स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं।

संघर्ष का कारण अर्थवाद

आज के सामाजिक जीवन में चारों ओर अनैतिकता का बोल वाला है। अर्थ का अलस्यकारी प्रभाव जन-जीवन के अंग अंग में व्याप्त हो गया है। किसी युग में समाज का कार्य पारस्परिक सहयोग और वस्तु विनिमय के द्वारा चल जाया करता था, परन्तु धीरे-धीरे रूपमा विनिमय का माध्यम बनता गया। रुपये में मूल्य का आरोप मानव ने ही किया था, परन्तु आज

रख्या मानवीय आदर्शों और भावनाओं के साथ मनमाना घिलवाड़ कर रहा है। इन अर्थवाद के कारण ही समाज में सहयोग के स्थान पर विरोध और समन्वय के स्थान पर संघर्ष का प्रधान्य हो गया है।

जब तक समाज में अर्थवाद का प्रभुत्व रहेगा और स्पष्ट ही मानव के सम्मान का मापदण्ड रहेगा नैतिकता का भविष्य संदिग्ध प्रतीत होता है। मनुष्य को अपने के मायाजाल में निकल कर अपने आपकी पहचानने का प्रयत्न करना है। जितना समय और शक्ति अणु की खोज करने में लगाया गया उसका सहस्रांश भी अगर आत्मा की खोज करने में लगाया जाता तो इन भयंकर विध्वंस के स्थान पर नव निर्माण के एक नये अध्याय का धीमंजरी हो गया होता।

दण्ड व्यवस्थाओं का बढ़ना नैतिक पतन का सूचक

जैन पुगणों में ऐसा प्रसंग आया है कि एक समय था जब समाज में शूली, फांसी व कारावास की गज्राएँ नहीं थी। अपराधी को सभा में सटा कर, 'हा ! तुमने ऐसा किया ?' केवल यह कह दिया जाता था। बहुत बर्षों तक 'हाकार नीति' में समाज-व्यवस्था चलती रही। जब मनुष्य इस दण्ड का आदी हो गया तो 'माफ़ार' 'ऐसा मत करना' इस नीति से काम चला। इसे भी जब मनुष्य लांघ गया तो 'धिकवार नीति' का आविर्भाव हुआ। पर इनके बाद तो क्रमशः कारावास, शूली, फांसी आदि की व्यवस्थाएँ आती ही गयीं। दण्ड व्यवस्थाओं का अधिकाधिक बढ़ना मनुष्य के पतन का सूचक है। मनुष्य अच्छा होता जाएगा दण्ड व्यवस्थाएँ अल्प होती जाएंगी। (दिल्ली जिला जेल में दिए गए भाषण से)

वाक् संयम

भारतीय ऋषि-महर्षियों ने तीन प्रकार के संयम बतलाये हैं—मनःसंयम, वाक् संयम, और काय संयम। वाक् संयम तीनों में बीच का

आज भारत जैसे विशाल जनसंख्यीय देश में केवल कुछ चोटी के व्यक्तियों का नैतिक दृष्टि से पतित हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति आज अपने धाममें एक महत्वपूर्ण इकाई है और उसके गुणवत्तु का गृहस्थ-सामाजिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज तो यह अत्यावश्यक हो गया है कि किसी भी राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति चरित्रवान् हो और अपने लोक-व्यवहार में अनैतिक प्रवृत्तियों से सर्वथा दूर रहे।

प्रापाचार से बचना ही सही सुधार

यह एक सर्वथा भ्रान्त धारणा है कि अनैतिक उपायों से व्यापार की विशेष अभिवृद्धि होती है। इसके प्रतिकूल आज हम देखा रहे हैं कि अनैतिक प्रवृत्तियों के कारण व्यापारी जगत् में भारत की प्रतिष्ठा में चिन्तनीय क्षति हुई है। व्यापारी कानून के भय से चोरबाजारी और मुनाफाखोरी से बचने को बाध्य होते हैं परन्तु इसमें उनका आत्म-हिममान और गौरव कहाँ रह जाता है? अगर वे अपनी आत्मा के भय से अनैतिक प्रवृत्तियों से बचने का प्रयत्न करें तो कानून की मंशा भी पूरी हो जाती है और उनका आत्मिक अम्बुदय भी होता है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य में अगर अपने आपको प्रापाचार से बचाने की दृष्टि प्रधान रहे तो अन्य उद्देश्य तो स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं।

संघर्ष का कारण अर्थवाद

आज के सामाजिक जीवन में चारों ओर अनैतिकता का बोल बाला है अर्थ का अत्यधिक प्रभाव जन-जीवन के अंग अंग में व्याप्त हो गया है। किसी युग में समाज का कार्य पारस्परिक सहयोग और वस्तु विनिमय के द्वारा चल जाया करता था, परन्तु धीरे-धीरे रुपया विनिमय का माध्यम बनता गया। रुपये में मूल्य का आरोप मानव ने ही किया था, परन्तु आज

निम्न प्रसंगों पर

रूपी मानवीय आदर्शों और भावनाओं के साथ मनमाना मिलधाड़ कर रखा है। इस अर्थवाद के कारण ही समाज में सहयोग के स्थान पर विरोध और समन्वय के स्थान पर संघर्ष का प्राधान्य हो गया है।

जब नए समाज में अर्थवाद का प्रभुत्व रहेगा और रूपी ही मानव के सम्मान का मापदण्ड रहेगा नैतिकता का भविष्य मदिम्य प्रतीत होता है। मनुष्य को रूपी के मायाजाल में निकल कर अपने आपको पहचानने का प्रयत्न करना है। जितना समय और शक्ति अणु की खोज करने में लगाया गया उसका सहस्रांश भी अगर आत्मा की खोज करने में लगाया जाता तो इस भयंकर विश्वम के स्थान पर नए निर्माण के एक नये अध्याय का श्रीगणेश हो गया होता।

दण्ड व्यवस्थाओं का बढ़ना नैतिक पतन का सूचक

जैन पुराणों में ऐसा प्रसंग आया है कि एक समय या जब समाज में शूली, फांसी व कारावास की गजाएं नहीं थी। अपराधी को सभा में सड़ा कर, 'हा ! तूमने ऐसा किया ?' केवल यह कह दिया जाता था। बहुत वर्षों तक 'हक्कार नीति' से समाज-व्यवस्था चलती रही। जब मनुष्य इस दण्ड का आदी हो गया तो 'माकार' 'ऐसा मत करना' इस नीति से काम चला। इसे भी जब मनुष्य लांघ गया तो 'घिक्कार नीति' का आविर्भाव हुआ। पर इनके बाद तो प्रमदः कारावास, शूली, फांसी आदि की व्यवस्थाएं आती ही गयीं। दण्ड व्यवस्थाओं का अधिकाधिक बढ़ना मनुष्य के पतन का सूचक है। मनुष्य अच्छा होता जाएगा दण्ड व्यवस्थाएं अल्प होती जाएंगी।

(दिल्ली जिला जेल में दिए गए भाषण से)

वाक् संयम

भारतीय ऋषि-महर्षियों ने तीन प्रकार के संयम बतलाये हैं—मनःसंयम, वाक् संयम, और काय संयम। वाक् संयम तीनों में बीच का

आज भारत जैसे विनाशजनक नीति में केवल कुछ चोरी के व्यक्तियों का नैतिक दृष्टि में पतन हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति आज अपने धर्म में एक महान्पूर्ण इकाई है और उसके गुणानुगुण का गृहस्थ सामाजिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज तो यह अत्यावश्यक हो गया है कि किसी भी राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति चरित्रवान् हो और अपने लोक-व्यवहार में अनैतिक प्रवृत्तियों से सर्वथा दूर रहे।

प्रापाचार से बचना ही सही सुधार

यह एक सर्वथा भ्रान्त धारणा है कि अनैतिक उपायों से व्यापार की विशेष अभिवृद्धि होती है। इसके प्रतिकूल आज हम देख रहे हैं कि अनैतिक प्रवृत्तियों के कारण व्यापारी जगत् में भारत की प्रतिष्ठा में चिन्तनीय क्षति हुई है। व्यापारी कानून के भय से चोरबाजारी और मुनाफाखोरी से बचने को बाध्य होते हैं परन्तु इसमें उनका आत्म-भिमान और गौरव कहाँ रह जाता है? अगर वे अपनी आत्मा के भय से अनैतिक प्रवृत्तियों से बचने का प्रयत्न करें तो कानून की मंशा भी पूरी हो जाती है और उनका आत्मिक अम्युदय भी होता है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य में अगर अपने आपको प्रापाचार से बचाने की दृष्टि प्रधान रहे तो अन्य उद्देश्य तो स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं।

सिंधर्ष का कारण अर्थवाद

आज के सामाजिक जीवन में चारों ओर अनैतिकता का बोल वाला है अर्थ का अतर्ककारी प्रभाव जन-जीवन के अंग अंग में व्याप्त हो गया है। किसी युग में समाज का कार्य पारस्परिक सहयोग और वस्तु विनिमय के द्वारा चल जाया करता था, परन्तु धीरे धीरे रुपया विनिमय का माध्यम बनता गया। रुपये में मूल्य का आरोप मानव ने ही किया था, परन्तु आज

रूपका मानवीय आदर्शों और भावनाओं के साथ मनमाना मिलबाड़ कर रहा है। इस अर्थवाद के कारण ही समाज में महयोग के स्थान पर विरोध और समन्वय के स्थान पर संघर्ष का प्राधान्य हो गया है।

जब तक समाज में अर्थवाद का प्रभुत्व रहेगा और रूपका ही मानव के सम्मान का मापदण्ड रहेगा नैतिकता का भविष्य मदिम्य प्रतीत होता है। मनुष्य को रूपों के मायाजाल में निकल कर अपने आपको पहचानने का प्रयत्न करना है। जितना समय और शक्ति अणु की खोज करने में लगाया गया उसका सहस्रांश भी अगर आत्मा की खोज करने में लगाया जाता तो इस भयंकर विध्वन के स्थान पर नव निर्माण के एक नये अव्याय का श्रोगणेश हो गया होता।

दण्ड व्यवस्थाओं का बढ़ना नैतिक पतन का सूचक

जैन पुराणों में ऐसा प्रसंग आया है कि एक समय था जब समाज में शूली, फांसी व कारावास की गज्राएँ नहीं थी। अपराधी को सभा में खड़ा कर, 'हा ! तुमने ऐसा किया ?' केवल यह कह दिया जाता था। बहुत वर्षों तक 'दाकार नीति' से समाज-व्यवस्था चलती रही। जब मनुष्य इस दण्ड का आदी हो गया तो 'माकार' 'ऐसा मत करना' इस नीति से काम चला। इसे भी जब मनुष्य लांघ गया तो 'धिकार नीति' का आविर्भाव हुआ। पर इनके बाद तो क्रमशः कारावास, शूली, फांसी आदि की व्यवस्थाएं आती ही गयीं। दण्ड व्यवस्थाओं का अधिकाधिक बढ़ना मनुष्य के पतन का सूचक है। मनुष्य अच्छा होता जाएगा दण्ड व्यवस्थाएं अल्प होती जाएंगी। (दिल्ली जिला जेल में दिए गए भाषण से)

वाक् संयम

भारतीय ऋषि-महर्षियों ने तीन प्रकार के संयम बतलाये हैं—मनःसंयम, वाक् संयम, और काय संयम। वाक् संयम तीनों में बीच का

विभिन्न प्रसंगों पर

(रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उच्चाधिकारियों के बीच दिए गए

भाषण से)

अर्थ-लालसा का व्यामोह दूर हो

आज का मानव अर्थ-पिपासा की चक्की में घुरी तरह पिस रहा है। वन की सन्तृप्त लालमा मानवता के मूलानुसारों को ही घुरी तरह से झकझोर रही है। अनर्थों की जड़ यह अर्थ स्वयं मानव निर्मित बाधा है जो आज उसके सर पर चढ़ कर बोझ रही है। पुरातन इतिहास इन सत्य का साक्षी है कि स्वयं मानव ने अपनी मुख-मुविद्या के मंचालन के लिए द्वी मुद्रा का परिचालन किया था। स्वाभाविक तो यह था कि मानव अर्थ का प्रभाव न बढ़ने देना। पर आज तो उनमें ठीक विपरीत मानव स्वयं अर्थलिप्सा का शीत दाम ही बन बंटा है। उनके लिए आवश्यक है कि अर्थ का दास न बन कर "पुनर्मूर्षिको भव" जैसे किसी मन्त्र द्वारा अर्थ-लालसा का व्यामोह दूर करे। इसका एक मात्र सग्ल मार्ग है—अर्थ संग्रह की दूषित मनोवृत्ति ने आन्तरिक अनासक्ति जिसे दूगरे शब्दों में "अपरिग्रहवाद" कहा जाता है, को प्रमुख स्थान दिया जाना।

समय व बुद्धि का दुरुपयोग न हो

आज जहाँ अन्य लोग राजनीति, विज्ञान व व्यवसाय के विकास में लगे हैं, वहाँ भारतवर्ष के बहुत सारे लोग ठगी, मायाचार व धोखादेही के विकास में लगे हैं। उनके समय व बुद्धि का उपयोग इन बातों में होता है कि हम कौनसे पदार्थ में कौनसा विजातीय पदार्थ मिलाकर बाजार में चला सकते हैं। आज बाजारों में सकड़ों गुर मिलावट के आविष्कृत हो चुके हैं, जो वास्तव में एक से एक अधिक घृणास्पद तथा

(रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उच्चाधिकारियों के बीच दिए गए भाषण से)

अर्थ-लालसा का व्यामोह दूर हो

आज का मानव अर्थ-पिपासा की चक्की में घुसी तरह पिन रहा है। वन की मनुष्य लालसा मानवता के मूल-चारों को ही घुसी तरह से झकझोर रही है। अनर्थों की जड़ यह अर्थ स्वयं मानव निर्मित बाधा है जो आज उसके सर पर चढ़ कर बोझ रही है। पुरातन इतिहास इन सत्य का माक्षी है कि स्वयं मानव ने अपनी मुख-भुविधा के मंचालन के लिए ही मुद्रा का परिचालन किया था। स्वाभाविक तो यह था कि मानव अर्थ का प्रभाव न बढ़ने देता। पर आज तो इनमें ठीक विपरीत मानव स्वयं अर्थ-लिप्सा का शीत दाम ही बन बंटा है। उनके लिए आवश्यक है कि अर्थ का दास न बन कर "पुनर्मुपको भव" जैसे किसी मन्त्र द्वारा अर्थ-लालसा का व्यामोह दूर करे। इसका एक मात्र सग्ल मार्ग है—अर्थ संग्रह की दूषित मनोवृत्ति ने आन्तरिक अनासक्ति जिये दूसरे शब्दों में "अपरिग्रहवाद" कहा जाता है, को प्रमुख स्थान दिया जाना।

समय व वृद्धि का दुरुपयोग न हो

आज जहाँ अन्य लोग राजनीति, विज्ञान व व्यवसाय के विकास में लगे हैं, वहाँ भारतवर्ष के बहुत सारे लोग ठगी, मायाचार व धोखादेही के विकास में लगे हैं। उनके समय व वृद्धि का उपयोग इन बातों में होता है कि हम कौनसे पदार्थ में कौनसा विजातीय पदार्थ मिलाकर बाजार में चला सकते हैं। आज बाजारों में सकड़ों गुर मिलावट के आविष्कृत हो चुके हैं, जो वास्तव में एक से एक अधिक घृणास्पद तथा

आश्चर्यजनक है। इसी प्रकार कहीं झूठे तोल-माप के तरीके खोजे जा रहे हैं तो कहीं रिश्वत लेने के। यह सब बुद्धि व समय का दुरुपयोग है।

मनुष्यत्व का संरक्षण ही मूल पूज्जी

मनुष्य की मूल पूज्जी—मनुष्यत्व है। जो मनुष्य अपने मनुष्यत्व को सुरक्षित रखता है वह उस व्यापारी की तरह है जो अपने व्यापार में न तो कुछ कमाता है और न कुछ खोता है। जिस प्रकार कुछ व्यापारी अपनी मूल पूज्जी को सुरक्षित रखते हुए लाखों रुपयों का लाभ कर लेते हैं उसी प्रकार धार्मिक मनुष्य अपने मनुष्यत्व को कायम रखते हुए अपने आप में दैवी गुणों का विकास कर लेते हैं। परन्तु जो लोग अपने मनुष्यत्व की मूल पूज्जी को ही गंवा कर आसुरी प्रवृत्तियों को अपना लेते हैं, वे उन दिवालिया व्यापारियों की तरह हैं, जो अपना सर्वस्व लुटा बैठते हैं।

स्वार्थ ही दुःख का कारण

यह संसार समुद्र के समान है और मनुष्य इसमें यात्रा करने वाला नाविक है। कुशल नाविक अपनी जीवन नौका को भवोदधि में उठने वाले ज्वार-भाटों और भंवरो से पार कर जाता है और असावधान नाविक अपनी जीवन नौका को खतरे में डाल देता है। मनुष्य अपराध को जानता हुआ भी स्वार्थ के वश में होकर उमको करता है। वह परवाने की तरह दीपक की भीतिक चकाचौंध में अपने आपको मिटा देता है। वह लालच और स्वार्थ के वश में इन्मानियत और धर्म का बलिदान कर देता है। इसीलिए स्वार्थ ही दुःख का कारण है। समाज में यदि कुछ व्यक्ति बुरा कार्य करेंगे तो दूसरे व्यक्ति उमका विरोध कर सकते हैं। परन्तु जहाँ बहुमत ही बुरा कर्म करते हों, वहाँ दूसरा कौन उन पर अंगुली उठा सकता है।

विभिन्न प्रयोगों पर

आत्मा ही परम ज्ञेय

आत्मवाद का मिथ्यात्व धार्मिक विश्वासधारा का मूल आधार है। आज आत्मवाद पर इसका बार बार प्रहार किया जा रहा है कि इसमें नैतिकता और धार्मिक चिन्तन की नींव ही मौखिकी हो रही। पुनर्जन्म और आत्मा के अस्तित्व के मिथ्यात्व का प्रतिपादन कर रहे हैं कि परम साधन का मूल आधार ही धर्मिक आत्मा है तथा साधनी, निष्ठा और मोक्ष मार्ग के मिथ्यात्व की मूल बातें खोलने का अवसर मिल जाता है।

मार्क्सवादी दार्शनिक परम्परा में आत्मा की ही परम सत्य और परम प्राप्ति माना है। उन्निबद्ध की कथा में मनु के द्वार पर नविर्वाता स्वयं समराज ने कहा प्रश्न करना है कि 'मे कोन है और आत्मा क्या है?' का यह सवाल का विषय नहीं है कि अन्तर्गत सत्य की जानने का प्रयत्न किया जाता है परन्तु अपने आसानी जानने का लिए कोई प्रमाण ही नहीं होता। आत्म-विद्या भारत की परम्परागत विद्या है और मानव के लिए और कुछ भी जानने के पूर्ण पर जान लेना अत्यावश्यक है कि 'मे कोन है?'

सत्य दुराग्रह का विषय नहीं

विभिन्न धर्मों के लोग आपस में प्रायः लड़ते रहते हैं। हर एक यह दावा करता है कि सत्य का साक्षात्कार हमने किया है, हमने 'मे सत्य को नहीं पहचाना। इस अनुचित पकड़ का मूल कारण है—पैतृत्विक आग्रह। यों दावा करने वाले उन्मुख प्रतिपत्ति से मोक्ष नहीं पाते कि जिन अवस्था में वे सत्य को पाने का दावा करते हैं, उनके अतिरिक्त।

आश्चर्यजनक है। इसी प्रकार कहीं झूठे तोल-माप के तरीके खोजे जा रहे हैं तो कहीं रिश्वत लेने के। यह सब बुद्धि व समय का दुरुपयोग है।

मनुष्यत्व का संरक्षण ही मूल पूंजी

मनुष्य की मूल पूंजी—मनुष्यत्व है। जो मनुष्य अपने मनुष्यत्व को सुरक्षित रखता है वह उस व्यापारी की तरह है जो अपने व्यापार में न तो कुछ कमाता है और न कुछ खोता है। जिस प्रकार कुछ व्यापारी अपनी मूल पूंजी को सुरक्षित रखते हुए लाखों रुपयों का लाभ कर लेते हैं उसी प्रकार धार्मिक मनुष्य अपने मनुष्यत्व को कायम रखते हुए अपने आप में दैवी गुणों का विकास कर लेते हैं। परन्तु जो लोग अपने मनुष्यत्व की मूल पूंजी को ही गंवा कर आधुनिक प्रवृत्तियों को अपना लेते हैं, वे उन दिवालिया व्यापारियों की तरह हैं, जो अपना सर्वस्व लुटा बैठते हैं।

स्वार्थ ही दुःख का कारण

यह संसार समुद्र के समान है और मनुष्य इसमें यात्रा करने वाला नाविक है। कुशल नाविक अपनी जीवन नौका को भवोदधि में उठने वाले ज्वार-भाटों और भंवरो से पार कर जाता है और असावधान नाविक अपनी जीवन नौका को खतरे में डाल देता है। मनुष्य अपराध को जानता हुआ भी स्वार्थ के वश में होकर उमको करता है। वह परवाने की तरह दीपक की भौतिक चकाचौंध में अपने आपको मिटा देता है। वह लालच और स्वार्थ के वश में इन्मानियत और धर्म का बलिदान कर देता है। इसीलिए स्वार्थ ही दुःख का कारण है। समाज में यदि कुछ व्यक्ति दुरा कार्य करेंगे तो दूसरे व्यक्ति उसका विरोध कर सकते हैं। परन्तु जहां बहुमत ही दुरा कर्म करते हों, वहां दूसरा कौन उन पर अंगुली उठा सकता है।

आत्मा ही परम ज्ञेय

आत्मवाद का सिद्धान्त धार्मिक विश्वासधारा का मूल आधार है । आज आत्मवाद पर इतना विश्वास है कि हमारे व्यावहारिक और धार्मिक चिन्तन की नींव ही मोक्षहीन हो जाए । अगर आत्मा की रचना यह इच्छा के समान का परिणाम मात्र है और पुनर्जन्म और आत्मा के अस्तित्व के सिद्धान्त का परित्याग कर दे तो फिर परम साधन का मूल आधार ही मिटकर जाएगा है क्या सारी, निम्नी और नीचे चरों के सिद्धान्त की मूल पर नींव का प्रयोग मिल जाएगा है ।

मातृशोध दार्शनिक परम्परा में आत्मा को ही परम ज्ञेय और परम प्राप्य माना है । उल्लेख की कथा में मातृ के द्वार पर भविष्यवाचक के समान ने कही प्रश्न करता है कि 'मैं कौन हूँ और आत्मा क्या है ?' क्या मातृ शोध का विषय नहीं है कि आत्मा सारे ससार को जानने का प्रयत्न किया जाता है परन्तु अपने आपको जानने का लिए कोई प्रयत्न ही नहीं होता । आत्म-विद्या भारत की परम्परागत विद्या है और मानव के लिए और कुल भी जानने के पूर्ण पर जान लेना अत्यावश्यक है कि 'मैं कौन हूँ ?'

सत्य दुराग्रह का विषय नहीं

विभिन्न धर्मों के लोग आदम में प्रायः लड़ते रहते हैं । हर एक यह दावा करता है कि सत्य का साक्षात्कार हमने किया है, हमने, मैं सत्य को नहीं पहचाना । इस अनुचित पकड़ का मूल कारण है—ऐकान्तिक आग्रह । यों दावा करने वाले उन्मुख मस्तिष्क से मोक्ष नहीं पाते कि जिस अवस्था में वे सत्य को पाने का दावा करते हैं, उनके अतिग्रह

और भी कोई अपेक्षा या दृष्टि होगी जिसे हमारे का देना हुआ नञ्च भी मन्त्र हो सकता है । क्योंकि मन्त्र मोज का विषय है दुःखद का नहीं ।

जिगी दार्शनिक ने कहा—संगार में जो कुछ हम देव रहे हैं वह अनादि काल से चला आ रहा है । इसलिए यह निश्चित है कि संगार नित्य है । दूसरा बोला—संगार में जिसे हमने अब देना, हमारे क्षण वह कहाँ रह पाता है, वह तो मिट जाता है । तब संगार नित्य कहाँ उहगा ? वह तो एका त रूप में अनित्य है । यह चिन्तन का भेद संघर्ष और विनष्टावाद की कोटि में पहुँच जाता है । जैन दर्शन ने वहाँ बनाया—प्रत्येक वस्तु में अनेकों धर्म, गुण वस्वभाव रहते हैं । उसके किसी एक गुण या विनेयता को पकड़ कर उसका एकान्तिक निरूपण ठीक नहीं होता, अतः संगार नित्य भी है और अनित्य भी । मूल स्वरूप से वह कभी मिटता नहीं, इसलिए नित्य है । पर उसके पर्याय, उसकी अवस्थाएँ बदलती रहती हैं, इस दृष्टि से वह अनित्य है । इसमें संघर्ष कैसा । दृष्टिभेद से दोनों तथ्य हैं । अतएव वस्तु की अनेक धर्मात्मकता दृष्टि में रखी जानी आवश्यक है । यही जैन दर्शन का स्वादाद है ।

(दिल्ली में भारत जैन महा-मण्डल द्वारा आयोजित सभा में दिए गए भाषण से)

कर्म के बिना ज्ञान कोरा पाण्डित्य है

जीवन का प्रथम लक्ष्य है ज्ञान प्राप्त करना । भारतीय संस्कृति में ज्ञान को बहुत जंचा स्थान दिया गया है । ऋषि-महर्षियों ने तो यहाँ तक कहा है कि उसके बिना जीवन शून्य है । महावीर स्वामी ने कहा था कि ज्ञान जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक है । जिस प्रकार घागे वाली सूँ

विभिन्न प्रकारों पर

हाथ ने गिर जाने पर भी मिल जाती है उसी प्रकार मानवान् व्यक्ति नाना प्रकार के प्रवाहों में बह कर भी बह नहीं जाता। यह अपने हितोन्मादन विवेक ने अपनी मजिज्ज को दिशा में अवाध गति में चढ़ता ही जाता है। कर्म के बिना ज्ञान हीन पाण्डित्य है। जिस व्यक्ति में ज्ञान तो है किन्तु सत्त्वगुणता नहीं है तो उसे कभी भी अच्छा व्यक्ति नहीं कहा जाता। जिन प्रकार पानी में तमक, तमक में पानी मुगोभित होता है और दोनों के सयोग में तात्काय मुगोभित होता है उसी प्रकार ज्ञान में कर्म तथा कर्म में ज्ञान और दोनों के सयोग में जीवन उत्तम और मन्दर बनता है।
(महिला मिथ्या-नरन हट्टुसी (अजमेर) ने शिव, राम, भाषण से)

संयम संनति-निरोध का सहज उपाय

नामात्रिक कर्मधार्यों के नामसे बहती हुई जन-गणना एक समस्या बन चुकी है। गणित मान्यो बनाने के कि विगत १९५३ में प्रति दिन ७० हजार और प्रति वर्ष २० करोड़ मनुष्यों की वृद्धि हुई। ये बहुत हैं कि यह गणना यदि इसी प्रकार से बढ़ती गई तो अन्न, वस्त्र, स्थान विनोद को लेकर नाना संकट बढ़े ही जाएंगे। इस विषय में नाना उपाय सोचे जा रहे हैं। उनमें कुछ उपाय तो प्रकृति में ही बहुत पड़े रह जाते हैं और बहुत से अस्थानाधिक और अमानक हैं। संनति निरोध का नहीं और मानवीय उपाय संयम ही है। संयम ने संनति-निरोध के साथ साथ और भी नैतिक और बौद्धिक शक्तियों का समाज में विस्तार होगा। संनति-निरोध के कृत्रिम उपायों ने मानव की अतृप्त वागनाओं को और भी एक महारा मिलेगा।

मद्यपान घुराइयों का केन्द्र

भारतीय संस्कृति में मद्यपान सात दुर्व्यंमनों में से एक दुर्व्यंमन माना

और भी कोई अपेक्षा या दृष्टि होगी जिसे तिसी दूसरे का देना हुआ गन्त भी गन्त हो सकता है । क्योंकि गन्त गोज का निषय है दुःख का नहीं ।

तिसी दार्शनिक ने कहा—संगार में जो कुछ हम देग रहे हैं वह अन्तर्दि काल में चला आ रहा है । इसलिए यह निश्चित है कि संगार नित्य है । दूसरा बोला—संगार में जिसे हमने अब देगा, दूसरे अब वह कहाँ रह पाता है, वह तो मिट जाता है । तब संगार नित्य कहाँ रहगा ? वह तो एका त रूप में अनित्य है । यह चिन्तन का भेद संघर्ष और विनष्टावाद की कोटि में पहुँच जाता है । जैन दर्शन ने वहाँ बनाया—प्रत्येक वस्तु में अनेकों धर्म, गुण बन्धभाव रहने हैं । उसके किसी एक गुण या विनेयता को पकड़ कर उसका एकान्तिक निरूपण ठीक नहीं होता, अतः संगार नित्य भी है और अनित्य भी । मूल स्वरूप में वह कभी मिटता नहीं, इसलिए नित्य है । पर उसके पर्याय, उसकी अवस्थाएँ बदलती रहती हैं, इन दृष्टि से वह अनित्य है । उसमें संघर्ष कैसा । दृष्टिभेद में दोनों तथ्य हैं । अतएव वस्तु की अनेक धर्मात्मकता दृष्टि में रखी जानी आवश्यक है । यही जैन दर्शन का स्याद्वाद है ।

(दिल्ली में भारत जैन महा-मण्डल द्वारा आयोजित सभा में दिए गए भाषण से)

कर्म के बिना ज्ञान कोरा पाण्डित्य है

जीवन का प्रथम लक्ष्य है ज्ञान प्राप्ति करना । भारतीय संस्कृति में ज्ञान को बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है । ऋषि-मुनियों ने तो कहाँ तक कहा है कि उसके बिना जीवन व्यर्थ है । महावीर स्वामी ने कहा था कि ज्ञान जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक है । जिस प्रकार घागे वाली सूँ

हृत्प्रेम से गिर जाने पर भी मिल जाती है उसी प्रकार ज्ञानवान् व्यक्ति नाना प्रकार के प्रयासों में पड़ कर भी यह नहीं जाता। यह अपने हितोन्मादन विधेय के अन्तर्गत सन्तुष्टि की दिशा में अन्तर्गत गति में चलता ही जाता है। कर्म के बिना ज्ञान लोग पानिष्ठान्त है। जिस व्यक्ति में ज्ञान तो है किन्तु सत्त्वगुणित्व नहीं है तो उसे कभी भी अच्छा व्यक्ति नहीं कहा जाता। जिन प्रकार पानी से कमल, कमल से पानी गुमायित होना है और दोनों के मेलन से साधारण गुमायित होना है उसी प्रकार ज्ञान से कर्म तथा कर्म से ज्ञान और दोनों के मेलन से जीवन उत्तम और सुन्दर बनता है।
(महिला शिक्षा-नन्दन हृदयों (अदमर) में दिल, तप, भाषण से)

संयम संतति-निरोध का सहज उपाय

सामाजिक कलेशों के नामसे बनी हुई जन-मथना एक समस्या बन चुकी है। गणित शास्त्री बताते हैं कि विश्व १९५३ में प्रति दिन ७० हजार और प्रति वर्ष ३० करोड़ मनुष्यों की वृद्धि हुई। ये कहते हैं कि यह वृद्धि यदि इसी प्रकार से बढ़ती गई तो अन्न, वस्त्र, स्थान विमोच की किले नाना संकट बढ़े हो जायेंगे। इस विषय में नाना उपाय सोचे जा रहे हैं। उनमें कुछ उपाय तो प्रकृति में ही बहुत पड़े रह जाते हैं और बहुत से अस्वाभाविक और भयानक हैं। संतति निरोध का नहीं और मानवीय उपाय नयम ही है। नयम से संतति-निरोध के साथ साथ और भी नैतिक और बौद्धिक परिणामों का समाज में विस्तार होगा। संतति-निरोध के कृत्रिम उपायों से मानव की अतृप्त वासनाओं को और भी एक महारास मिलेगा।

मद्यपान दुराद्वयों का केन्द्र

भारतीय संस्कृति में मद्यपान सात दुर्व्यसनों में से एक दुर्व्यसन माना

विभिन्न धर्मों पर

अहिंसों द्वारा आत्मा ही प्रयोग विन्दु रही है। यद्यपि उन्हीं मनु, विश्व, आनन्द और मर्त्य, विषय, सुन्दरान् तथा ज्ञान, धर्म, धर्मिक की उपलब्धि हुई। पाश्चात्यधर्मियों ने आत्मा के स्थान पर प्रत्यक्ष और परमात्मा के स्थान पर परमात्मा की अवस्था केन्द्र विन्दु माना। दौलतखाने साधना के बाद भी अन्तर्गत और अन्तर्गत के रूप में दृश्य दृश्य हुआ। अन्तर्गत और अन्तर्गत मानव समाज उनके हट कर आत्मसात् की ओर मुड़े।

एकत्व भावना का प्रतीक : क्षमा याचना

आज धर्मिता व धर्मिता का युग है। हम एक मनु, समाज, जीवन व वर्ग में धर्मिता के आकार नजर आ रहे हैं। दुष्काल में धर्मिता में कोई ही समाज होगा जो युग के ज्ञानविम्वर समाज की सुनकर सोना पड़ा हो। आज छोटे में छोटा वर्ग भी अपने मगदम, अपनी तकलीफ व अपने धर्मधर्मधर्म में गन्धर्वधर्म वगैरह वर्गों के गन्धर्व ही नहीं अविश्व उनमें भी उन्हें हीकर याचना चाहता है। आज मजदूरों, विमानों, हस्तियों, व विमानियों आदि में सर्वत्र मगदम ही मगदम नजर आता है। मगदम में हम युग में क्षमा-याचना का दिन बनाना भी एकत्व भावना का पहला चरणान्ध्र है। (मनु १९५३, दिल्ली में क्षमा याचना दिवस पर दिव मनु नागर में)

जीवन की मर्यादा

यह जीवन की मर्यादा है। अपनी मर्यादा में ही मनुष्य, मनुष्य है। अनुभव का अर्थ है—छोटा प्रव। अण में आन्ध्र होकर मनुष्य महा की ओर बढ़ता है। आत्म-मनुष्य की वृद्धि समग्र जीवन व्यवहार में है। अहिंसा का जीवन में जनशैलर विकास ही वह अहिंसा अनुभव है। इसी प्रकार मनुष्य व अहिंसक की मानना चाहिए। अहिंसा, मनुष्य आदि का सम्बन्ध जीवन में पारलौकिक ही है ऐसी बात नहीं है। हम जीवन में नान्ति

द्विषो द्वारा आत्मा ही प्रयोग विन्दु रहते हैं। यद्यपि उन्नी गन्ध, विष्णु, कन्द और मर्त्य, मित्र, सुन्दरम् तथा ज्ञान, दर्शन, बहिष्कृति उपलब्धि । वास्तविकताविषयों में आत्मा के स्थान पर प्रत्यक्ष और परमात्मा के स्थान पर आत्मा की अवस्था में ही विन्दु माना । दीर्घकालीन वाचना के बाद ही अन्तर्मुख और परमेश्वर के रूप में रूप दर्शन हुआ । अब भी मैं ही मानव समाज उनसे हट कर आत्मसात् हो और मुझे ।

एकल भावना का प्रतीक : क्षमा मानना

आज वर्तमान के जीवन का युग है । हर एक मनुष्य समाज, जाति में ही प्रान्ति के आधार पर ही रहते हैं । दुःखमान प्रत्यक्ष में कोई ही समाज माना होता जो युग के ज्ञानविज्ञान समाज की युगदर्श मोला गया हो । आज छोटे से छोटा वर्ग भी अपने मगदम, अपनी लक्षणा व अपने समर्थनभाव (समाजिक) उच्च वर्गों के समक्ष ही नहीं अविरुद्ध करने भी उभरे होकर खड़ा चाहता है । आज मजदूरों, किसानों, श्रमिकों, व विद्यार्थियों आदि सर्वत्र मगदम ही नगदम नजर आता है । मगदम के इस युग में क्षमा-भावना का दिन मानना भी एकल भावना का पहला भाषा-व्यापन है ।

सन् १९५३, दिल्ली में क्षमा मानना दिवस पर शिष्ट, गुरु, ज्ञान में)

जीवन की मर्यादा

प्रत्यक्ष जीवन की मर्यादा है । अपनी मर्यादा में ही मनस्य, मनुष्य है । मनुष्य का जन्म ही—छोटा प्रत्यक्ष । अणु में आरम्भ होकर मनुष्य महा की हो चढ़ता है । आत्म-मर्त्य की यदि समय जीवन व्यवहार में है । अहिंसा का जीवन में जनसंसार विकास हो वह अहिंसा अनुभव है । इसी प्रकार मरत्य व अनर्थात् की मानना चाहिए । अहिंसा, मरत्य आदि का । में पारलौकिक ही है ऐसी बात नहीं है । इस जीवन में मानि

गया है। व्यसन का अर्थ है जो एक बार लग जाने पर छूटना दूसर हो जाता है। देखा गया है कि इस व्यसन के कारण इसी जीवन में मनुष्य की भयंकरतम दुर्गति हो जाती है। बहुतों के वच्चे भूख से विलसते हैं, स्त्रियों के पास तन ढापने को वस्त्र नहीं है पर उनकी सारी आय मद्यपान में ही पूरी हो जाती है। सबसे बुरी बात तो यह है कि इस एक बुराई के साथ और अनेक बुराइयाँ मनोप्य म आ जाती हैं। बुराइयों में परस्पर प्रेम होता है। जिसका एक बुराई से पाला पड़ा समझ लो दुनिया भर की समस्त बुराइयाँ छाया की तरह उसके साथ हो जाएंगी।

(दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए मद्य-निषेध सप्ताह के अवसर पर दिए गए भाषण से)

मदिरा सर्वथा त्याज्य है

मदिरा हलाहल से भरी प्याली है। मुरापान के लिए अपनी जब से पैसे खर्च कर अपने ही दिल और दिमाग को इस तरह विकृत बनाने से अधिक और क्या पागलपन होगा? मदिरा पीने से उसकी प्यास बुझती नहीं यह तो और भी अधिक बढ़ती है। इस तरह शराबी अपना स्वास्थ्य, मान, सम्मान सब कुछ खोता चला जाता है। आज स्वतंत्र भारत के नैतिक नव-निर्माण की बेला है इसके लिए शराब जैसी घातक वस्तु सर्वथा त्याज्य है।

(दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए मद्य-निषेध सप्ताह के अवसर पर दिए गए भाषण से)।

मानव समाज आत्मवाद की ओर मुड़े

भारतवर्ष सदा से अध्यात्म विद्याओं का केन्द्र रहा है। यहाँ ऋषि-

विनिर्दिष्ट प्रयोगों पर

महाद्वियों द्वारा आत्मा ही प्रयोग विन्दु रही है। फलतः उन्हें सत्, चित्, आनन्द और मर्त्य, निर्बन्ध, सुन्दरम् तथा ज्ञान, दर्शन, चरित्र की उत्कृष्टि हुई। पाश्चात्यवर्तियों ने आत्मा के स्थान पर अणु और परमाणु के स्थान पर परमाणु को अपना केन्द्र बिन्दु माना। दोषकाष्ठोंन मायमा के बाद उन्हें अणुब्रह्म और उद्वेगब्रह्म के रूप में दृश्य दर्शन हुआ। अब भी समझ है मानव समाज उनमें हट कर आत्मवाद की ओर मुड़े।

एकत्व भावना का प्रतीक : क्षमा याचना

आज शान्ति व सौजन्य का युग है। हर एक राष्ट्र, समाज, जाति व वर्ग में शान्ति के आगार नजर आ रहे हैं। दृश्यमान जगत में कोई ही ऐसा समाज होगा जो युग के शान्तिमय संगठन की सुनकर सोया पड़ा हो। आज छोटे से छोटे वर्ग भी अपने संगठन, अपनी एकता व अपने समसामयिक नेतृत्वपरिणत रूप से वर्गों के चरण पर ही नहीं अपितु उनमें भी ऊँचे होकर चलना चाहता है। आज मजदूरों, किसानों, हस्तियों, व विज्ञानियों आदि में सर्वप्रथम ही संगठन नजर आता है। संगठन के इस युग में क्षमा-याचना का दिन मनाना भी एकत्व भावना का पहला चरणान्वय है। (सन् १९५३, दिल्ली में क्षमा याचना दिवस पर दिए गए भाषण में)

जीवन की मर्यादा

व्रत जीवन की मर्यादा है। अपनी मर्यादा से ही मनष्य, मनुष्य है। अणुव्रत का अर्थ है—छोटा व्रत। अणु ने आरम्भ होकर मनुष्य महा की ओर बढ़ता है। आत्म-मार्ग की वृद्धि समग्र जीवन व्यवहार में है। अहिंसा का जीवन में उत्तरोत्तर विकास हो यह अहिंसा अणुव्रत है। इसी प्रकार मर्त्य व अनर्गल ह को मानना चाहिए। अहिंसा, मर्त्य आदि का सम्यग् जीवन में पारलौकिक ही है ऐसी धार नहीं है। इस जीवन में शान्ति

गया है। व्यसन का अर्थ है जो एक बार लग जाने पर छूटना दूसर हो जाता है। देखा गया है कि इस व्यसन के कारण इसी जीवन में मनुष्य की भयंकरतम दुर्गति हो जाती है। बहुतों के वच्चे भूख से विलसते हैं, स्त्रियों के पास तन ढापने को वस्त्र नहीं है पर उनकी सारी आय मद्यपान में ही पूरी हो जाती है। सबसे बुरी बात तो यह है कि इस एक बुराई के साथ और अनेक बुराइयां मनष्य में आ जाती हैं। बुराइयों में परस्पर प्रेम होता है। जिसका एक बुराई से पाला पड़ा समझ लो दुनिया भर की समस्त बुराइयां छाया की तरह उसके साथ हो जाएंगी।

(दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए मद्य-निषेध सप्ताह के अवसर पर दिए गए भाषण से)

मदिरा सर्वथा त्याज्य है

मदिरा हलाहल से भरी प्याली है। मुरापाव के लिए अपनी जब मे पैसे खर्च कर अपने ही दिल और दिमाग को इस तरह विकृत बनाने से अधिक और क्या पागलपन होगा? मदिरा पीने से उमकी प्यास बुझती नहीं यह तो और भी अधिक बढ़ती है। इस तरह शराबी अपना स्वास्थ्य, मान, सम्मान सब कुछ खोता चला जाता है। आज स्वतंत्र भारत के नैतिक नव-निर्माण की बेला है इसके लिए शराब जैसी घातक वस्तु सर्वथा त्याज्य है।

(दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए मद्य-निषेध सप्ताह के अवसर पर दिए गए भाषण से)।

मानव समाज आत्मवाद की ओर मुड़े

भारतवर्ष मदा से अध्यात्म विद्याओं का केन्द्र रहा

विषयों द्वारा आत्मा ही प्रयोग विन्दु रही है। वाक्य: उन्हें मनु, विन्दु, मन्द और मत्स्य, विन्दु, मुन्दम् तथा मान, दर्शन, चरित्र की उपलब्धि। वादवाहकविषयों ने आत्मा के स्थान पर अंग और परमात्मा के स्थान परमात्मा को क्षयना केन्द्र विन्दु माना। दोषकायोंन मायना के बाद हैं अनन्त और उदयनयन के रूप में दृश्य दर्शन हुआ। अब भी यह है मानव समाज उनमें हट कर आत्मवाद की ओर मुड़े।

करव भावना का प्रतीक : क्षमा याचना

आज शान्ति व चेतना का युग है। हर एक राष्ट्र, समाज, जाति व में शान्ति के आसार नजर आ रहे हैं। दृश्यमान जगत में कोई ही ऐसा राज होगा जो युग के जागृतिमय क्षमनाद को सुनकर सोया पड़ा हो। आज छोटे में छोटा वर्ग भी अपने संगठन, अपनी एकता व अपने समर्थनभाव तथाव्यक्ति उच्च वर्गों के चमक रहे हैं। श्रमिकों उनमें भी ऊँचे होकर खड़ा चाहता है। आज मजदूरों, किसानों, हस्तिकर्तों, व विज्ञापियों आदि सर्वत्र संगठन ही संगठन नजर आता है। संगठन के दम युग में क्षमा-चना का दिन मनाना भी एकदम भावना का पहला चरणान्तर है। मनु १९५३, दिल्ली में क्षमा याचना दिवस पर दिए गए भाषण में)

जीवन की मर्यादा

युव जीवन की मर्यादा है। अपनी मर्यादा से ही मनष्य, मनुष्य है। जगत् का अर्थ है—छोटा युव। अणु से आरम्भ होकर मनुष्य महा की ओर बढ़ता है। आत्म-न्याय की वृद्धि समग्र जीवन व्यवहार में है। हिंसा का जीवन में उत्तरोत्तर विकास हो यह अहिंसा अनुग्रह है। इसी प्रकार मत्स्य व अग्रिम ह को मानना चाहिए। अहिंसा, मत्स्य आदि का सम्बन्ध जीवन में पारलौकिक ही है ऐसी बात नहीं है। इस जीवन में शान्ति

अणुव्रत साहित्य

१. धान्ति के रूप पर	आचार्य श्री तुलसी २)	रसदा
२. नव निर्माण की पुकार	" "	२)
३. ज्योति के रूप	" "	२५ न० पं०
४. प्रगति की परावर्तिका	" "	२९ " "
५. अणुव्रत जीवन-दर्शन	मुनि श्री नगराज जी २)	रसदा
६. अणु में पूर्ण की ओर	" "	३५ न० पं०
७. अहिमा के अन्वेष में	" "	प्रेम के
८. अणुव्रत-विचार	" "	३५ न० पं०
९. अणुव्रत-दृष्टि	" "	१) रसदा
१०. प्रेरणा-दीप्त	" "	२५ न० पं०
११. अणुव्रत-धान्ति के बदले पर	" "	१५ न० पं०
१२. अणुव्रत आन्दोलन और विद्यार्थी वर्ग	" "	१ " "
१३. आचार्य श्री तुलसी	मुनि श्री नयमल जी	१-५०
१४. अणुव्रत-दर्शन		५० न०
१५. मोक्षिक प्रगति और नैतिकता	" "	१२ न०
१६. मान्यता का मार्ग अणुव्रत-आन्दोलन : मुनि श्री मुद्रमलजी		६ न०
१७. जन-जन के बीच	मुनि श्री गुलाल जी	१
१८. नैतिकता की ओर	निबन्ध-संग्रह	१)
१९. विचारकों की दृष्टि में अणुव्रत आन्दोलन : छगनलाल दासजी		१९८
२०. मंत्री-दिवस	(अंग्रेजी संस्करण)	
२१. अणुव्रत आन्दोलन	(नियमावली हिन्दी और अंग्रेजी)	

अणुव्रत साहित्य

१. धान्ति के पथ पर आचार्य श्री तुलसी २) रमया
२. नव निर्माण की पुस्तक " " ३) "
३. ज्योति के रूप " " २५ न० पै०
४. प्रगति की पगदंरिया " " २१ " "
५. अनवरत जीवन-दर्शन मुनि श्री नगराज जी २) रमया
६. अणु मे पूर्ण की ओर " " ३५ न० पै०
७. अहिंसा के अङ्गचल में " " प्रेम में
८. अणुव्रत-विचार " " ३५ न० पै०
९. अणुव्रत-दृष्टि " " १) रमया
१०. प्रेरणा-टीका " " २५ न० पै०
११. अणुव्रत-धान्ति के बदले पराण " " १५ न० पै०
१२. अणुव्रत आन्दोलन और विद्यार्थी मार्ग " " १ " "
१३. आचार्य श्री तुलसी मुनि श्री नयमल जी १-५०
१४. अणुव्रत-दर्शन ५० न० पै०
१५. नैतिक प्रगति और नैतिकता " " १२ न० पै०
१६. मानवता का मार्ग अणुव्रत-आन्दोलन : मुनि श्री बृद्धमलजी ६ न० पै०
१७. जन-जन के बीच मुनि श्री गुणलाल जी प्रेम में
१८. नैतिकता की ओर निबन्ध-संग्रह १) रमया
१९. विचारकों की दृष्टि में अणुव्रत आन्दोलन: छगनलाल दासजी
१९ न० पैमा
२०. मंत्री-दिवस (अंग्रेजी संस्करण)
२१. अणुव्रत आन्दोलन (निषमावली हिन्दी और अंग्रेजी)

गया है। व्यसन का अर्थ है जो एक बार लग जाने पर छूटना दुभर हो जाता है। देखा गया है कि इस व्यसन के कारण इसी जीवन में मनुष्य की भयंकरतम दुर्गति हो जाती है। बहुतां के बच्चे भूख से विलसते हैं, स्त्रियों के पास तन दाने को वस्त्र नहीं है पर उनकी सारी आय मद्यपान में ही पूरी हो जाती है। मद्यमे वुरी वान तो यह है कि इस एक वुराई के साथ और अनेक वुराइयां मनष्य म आ जाती हैं। वुराइयों में परस्पर प्रेम होता है। जिसका एक वुराई मे पाला पड़ा समझ लो दुनिया भर की समस्त वुराइयां छाया की तरह उसके माथ हो जाएंगी।

(दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए मद्य-निषेध सप्ताह के अवसर पर दिए गए भाषण से)

मदिरा सर्वथा त्याज्य है

मदिरा हलाहल से भरी प्याली है। सुरापान के लिए अपनी जब से पैसे खर्च कर अपने ही दिल और दिमाग को इस तरह विकृत बनाने से अधिक और क्या पागलपन होगा? मदिरा पीने से उनकी प्यास बुझती नहीं यह तो और भी अधिक बढ़ती है। इस तरह गराबी अपना स्वास्थ्य, मान, सम्मान सब कुछ खोना चला जाता है। आज स्वतंत्र भारत के नैतिक नव-निर्माण की बेला है इसके लिए शराब जैसी घातक वस्तु सर्वथा त्याज्य है।

(दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए मद्य-निषेध सप्ताह के अवसर पर दिए गए भाषण से)।

मानव समाज आत्मवाद की ओर मुड़े

भारतवर्ष सदा से अध्यात्म विद्याओं का केन्द्र रहा है। यहां ऋषि-

प्रसंगों पर

यों द्वारा आत्मा ही प्रयोग बिन्दु रही है। फलतः उन्हें सत्, चित्, अन्ध और सत्यं, शिवं, सुन्दरम् तथा ज्ञान, दर्शन, चरित्र की उपलब्धि प्राप्त हुई। पाश्चात्यवासियों ने आत्मा के स्थान पर अण और परमात्मा के स्थान परमाणु को अपना केन्द्र बिन्दु माना। दोषकालीन साधना के बाद अणवम और उदजनवम के रूप में दत्त दर्शन हुआ। अब भी समय है मानव समाज उनसे हट कर आत्मवाद की ओर मुड़े।

एकत्व भावना का प्रतीक : क्षमा याचना

आज क्रान्ति व चेतना का युग है। हर एक राष्ट्र, समाज, जाति व वर्ग में क्रान्ति के आसार नजर आ रहे हैं। दृश्यमान जगत में कोई ही ऐसा समाज होगा जो युग के जागृतिमय शंखनाद को मुनकर सोया पड़ा हो। आज छोटे से छोटा वर्ग भी अपने संगठन, अपनी एकता व अपने कर्मण्यभाव से तथाकथित उच्च वर्गों के बराबर ही नहीं अपितु उनसे भी ऊंचे होकर चलना चाहता है। आज मजदूरों, किसानों, हरिजनों, व विद्यार्थियों आदि में सर्वत्र संगठन ही संगठन नजर आता है। संगठन के इस युग में क्षमा-याचना का दिन मनाना भी एकत्व भावना का पहला चरणान्यास है। (सन् १९५३, दिल्ली में क्षमा याचना दिवस पर दिए गए भाषण से)

जीवन की मर्यादा

व्रत जीवन की मर्यादा है। अपनी मर्यादा से ही मनुष्य, मनुष्य है। अणुव्रत का अर्थ है—छोटा व्रत। अणु में आरम्भ होकर मनुष्य महा की ओर बढ़ता है। आत्म-मंथन की वृद्धि समग्र जीवन व्यवहार से है। अहिंसा का जीवन में उत्तरोत्तर विकास हो यह अहिंसा अणुव्रत है। इसी प्रकार सत्य व अचरित्र ह को मानना चाहिए। अहिंसा, सत्य आदि का सम्बन्ध जीवन में पारलौकिक ही है ऐसी बात नहीं है। इस जीवन में शान्ति

गया है। व्यसन का अर्थ है जो एक बार लग जाने पर छूटना दूसर हो जाता है। देखा गया है कि इस व्यसन के कारण इसी जीवन में मनुष्य की भयंकरतम दुर्गति हो जाती है। बच्चों के बच्चे भूख से बिलखते हैं, स्त्रियों के पास तन टापने को वस्त्र नहीं हैं पर उनकी सारी आय मद्यपान में ही पूरी हो जाती है। सबसे बुरी बात तो यह है कि इस एक बुराई के साथ और अनेक बुराइयाँ मनव्य म आ जाती हैं। बुराइयों में परस्पर प्रेम होता है। जिसका एक बुराई में पाला पड़ा समझ लो दुनिया भर की समस्त बुराइयाँ छाया की तरह उसके साथ ही जाएंगी।

(दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए मद्य-निषेध सप्ताह के अवसर पर दिए गए भाषण से)

मदिरा सर्वथा त्याज्य है

मदिरा हलाहल से भरी प्याली है। मुरापात के लिए अपनी जब से पैसे खर्च कर अपने ही दिल और दिमाग को इस तरह विकृत बनाने से अधिक और क्या पागलपन होगा? मदिरा पीने से उनकी प्यास बुझती नहीं यह तो और भी अधिक बढ़ती है। इस तरह शराबी अपना स्वास्थ्य, मान, सम्मान सब कुछ खोना चला जाता है। आज स्वतंत्र भारत के नैतिक नव-निर्माण की वेला है इसके लिए शराब जैसी घातक वस्तु सर्वथा त्याज्य है।

(दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए मद्य-निषेध सप्ताह के अवसर पर दिए गए भाषण से)।

मानव समाज आत्मवाद की ओर मुड़े

भारतवर्ष सदा से अध्यात्म विद्याओं का केन्द्र रहा है। यहां ऋषि-

महर्षियों द्वारा आत्मा ही प्रयोग बिन्दु रही है। फलतः उन्हें सत्, चित्, आनन्द और सत्यं, शिवं, सुन्दरम् तथा ज्ञान, दर्शन, चरित्र की उपलब्धि हुई। पाश्चात्यवासियों ने आत्मा के स्थान पर अण और परमात्मा के स्थान पर परमाणु को अपना केन्द्र बिन्दु माना। दीपकालीन साधना के बाद उन्हें अणवम और उदजनवम के रूप में दृश्य दर्शन हुआ। अब भी समय है मानव समाज उनसे हट कर आत्मवाद की ओर मुड़े।

एकत्व भावना का प्रतीक : क्षमा याचना

आज क्रान्ति व चेतना का युग है। हर एक राष्ट्र, समाज, जाति व वर्ग में क्रान्ति के आसार नजर आ रहे हैं। दृश्यमान जगत में कोई ही ऐसा समाज होगा जो युग के जागृतिमय शंखनाद को मुनकर सोया पड़ा हो। आज छोटे से छोटा वर्ग भी अपने संगठन, अपनी एकता व अपने कर्मण्यभाव से तथाकथित उच्च वर्गों के बराबर ही नहीं अपितु उनसे भी ऊंचे होकर चलना चाहता है। आज मजदूरों, किसानों, हरिजनों, व विद्यार्थियों आदि में सर्वत्र संगठन ही संगठन नजर आता है। संगठन के इस युग में क्षमा-याचना का दिन मनाना भी एकत्व भावना का पहला चरणान्यास है।
(सन् १९५३, दिल्ली में क्षमा याचना दिवस पर दिए गए भाषण से)

जीवन की मर्यादा

व्रत जीवन की मर्यादा है। अपनी मर्यादा से ही मनुष्य, मनुष्य है। अणुव्रत का अर्थ है—छोटा व्रत। अणु से आरम्भ होकर मनुष्य महा की ओर बढ़ता है। आत्म-मर्त्यम की वृद्धि समग्र जीवन व्यवहार से है। अहिंसा का जीवन में उत्तरोत्तर विकास हो यह अहिंसा अणुव्रत है। इसी प्रकार सत्य व अग्रिम ह को मानना चाहिए। अहिंसा, सत्य आदि का सम्बन्ध जीवन में पारलौकिक ही है ऐसी बात नहीं है। इस जीवन में शान्ति

और मूल में माने जाने वाले हैं। यथोचित से रहकर अणुव्रतों में सम्मिलित होकर ही समाज में सुधार लायी जाये।

व्यक्ति-व्यक्ति के जो हित-उत्थान का आन्दोलन

भाष्य एवं मूल में माने जाने वाले हैं। यही कारण है कि यहाँ की समस्या के अणुव्रत में नीति का और आध्यात्मिकता के प्रति एक अन्तर्गत आकर्षण पाया है। अणुव्रत भी कोई नई चीज न होकर हमारा उसी आध्यात्म-सम्पन्न की एक अंग-लाभक है। साधक के लिए जहाँ सहायता का विधान है वहाँ सामाजिक सुदृढ़त्व भी आत्मरक्षणा के लिए अन्तर्गत जीवन-व्यवहार की मर्यादा के अनुसार इन नियमों को ग्रहण कर सके, उसी पुनीत लक्ष्य से अणुव्रतों की अवतारणा हुई है। इसमें धर्म या सम्प्रदाय की कोई बाधा नहीं है। यह तो व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन-उत्थान का सर्वजन व्यापी आन्दोलन है।

अणुव्रत की उपयोगिता

अणुव्रत नियमों में एक ओर जहाँ मालिक के लिए "श्रमिकों से अनुचित श्रम नहीं लूंगा" का विधान है वहाँ दूसरी ओर मजदूरों के लिए, "किसी भी प्रकार से समय की चोरी नहीं करूंगा व दुर्व्यवहार से दूर रहूंगा" की भी व्यवस्था है। अपने बोट की कीमत लेकर न बेचना कितना छोटा मगर कितना उपयोगी नियम है। इस प्रकार की छोटी छोटी बुराइयों ने समूचे समाज व शासन-व्यवस्था को डंकाडोल कर रखा है। इसलिए आध्यात्मिकता के साथ समाज और शासन की समुचित व्यवस्था में वादर्स नागरिकता के निर्माण में अणुव्रतों की महान् उपयोगिता है। कोरे कानून बना देने मात्र से समाज से अनैतिकता दूर नहीं होगी, और तब तक दूर नहीं होगी जब तक कि व्यक्ति-व्यक्ति में नीति की भावना जागृत न हो जाएगी।

अणुव्रत आन्दोलन का विधेय पक्ष

जब पानी की अस्पष्टता दूर कर दी जाती है तो पानी की स्वच्छ करने का और कोई प्रयत्न निरर्थक अपेक्षित नहीं रह जाता। इसी प्रकार समाज में अनेकिक और अमानवीय वर्तनों का किसी मासिक उपक्रम से निपेय हो जाता है तो सामाजिक स्वच्छता का विधेयक पक्ष कोई स्वतन्त्र अर्थ नहीं रहता। अन्वयार्थ का दूर होना और स्वार्थ का लाभ होना दो बातें नहीं होती। अणुव्रत-आन्दोलन अवश्य निषेध प्रधान है पर उससे समाज का विधेयक पक्ष नहीं गम जाता, ऐसी बात नहीं है। वह हिंसा, शोषण, धोषण का निषेध कर मैत्री, समानता व सत्यत्व को जन्म देता है। अणुव्रत-आन्दोलन की तीन धनियाँ हैं। उसके विभिन्न निषेधात्मक नियम निर्धारित हैं। इनका अर्थ यह नहीं कि ममत् अणुव्रत-आन्दोलन इनके से मध्य-विन्यास में बंध गया है। ये नियम तो केवल दिशा निर्देश मात्र करते हैं। अणुव्रतों की मस्जिल तो हिंसा व शोषण रहित जीवन व्यवस्था को पालना है।

आज का मानव कितना ही सैनिक अधोगमन का श्रुत है; फिर भी उसके जीवन में बहुत अपेक्षाओं से मरु का खन ही अधिक है। इसीलिए तो वह मरु बोलने का श्रुत लेकर तो फिर भी जी सकता है पर असत्य ही बोलने का श्रुत लेकर तो एक दिन के लिए भी चल नहीं सकता। मान लें, एक व्यक्ति दिन में दस बार असत्य बोलता है और नव्वे बार सत्य तो यह एक स्वयं सिद्ध मनोविज्ञान है कि अनिश्चित इसके कि नुम दिन में यह सत्य बोली, वह सत्य बोली, की असीम तालिका बनाकर उसे दी जाए के बदले तुम निम्न दस प्रकार के असत्य न बोली का श्रुत उसे दिया जाए। यही अधिक प्रशस्त और वास्तविक होता है। समाजस्थ प्राणियों के व काम असत्य हो सकते हैं, इसलिए उनकी सीमा या

अणुव्रत आन्दोलन का विधेय पक्ष

जब पानी की अस्पष्टता दूर कर दी जाती है तो पानी की स्वच्छ करने का और कोई प्रयत्न विशेष अपेक्षित नहीं रह जाता। इसी प्रकार समाज में अनैतिक और अमानवीय बर्तनों का किसी साहित्य उपक्रम से निषेध हो जाता है तो सामाजिक स्वच्छता का विधेयक पक्ष कोई स्वतन्त्र अर्थ नहीं रखता। अस्वास्थ्य का दूर होना और स्वास्थ्य का लाभ होना दो बातें नहीं होती। अणुव्रत-आन्दोलन अवश्य निषेध प्रधान है पर उससे समाज का विधेयक पक्ष नहीं बन जाता, ऐसी बात नहीं है। वह हिंसा, भ्रष्टाचार, धर्म का निषेध कर नहीं, समानता व मानवत्व को जन्म देता है। अणुव्रत-आन्दोलन की तीन धारियाँ हैं। उसके विभिन्न निषेधात्मक नियम निर्गमित हैं। इनका जहाँ यह नहीं कि ममत् अणुव्रत-आन्दोलन इनने ने मन्द-विश्वास से बंध गया है। वे नियम तो केवल दिशा निर्देश मात्र करते हैं। अणुव्रत की सशुद्ध तो हिंसा व भ्रष्टाचार रहित जीवन व्यवस्था को पा लेता है।

आज का मानव किनारा ही नैतिक अधोगमन का चूका है; फिर भी उसके जीवन में बहुत अपेक्षाओं ने सद का अंग ही अधिक है। इसीलिये तो वह मत्त बोलने का प्रयत्न केवल तो फिर भी जी सकता है पर असत्य ही बोलने का प्रयत्न लेकर तो एक दिन के लिए भी चल नहीं सकता। मान लें, एक व्यक्ति दिन में दस बार असत्य बोलना है और नब्बे बार सत्य तो यह एक स्वयं सिद्ध मनोविज्ञान है कि वनिस्पते इसके कि तुम दिन में यह सत्य बोलो, वह सत्य बोलो, की अमीम तालिका बनाकर उसे दी जाए के बदले तुम निम्न दस प्रकार के असत्य न बोलो का श्रुत उसे दिया जाए। यही अधिक प्रशस्त और वास्तविक होता है। समाजस्थ प्राणियों के करने के काम असंख्य हो सकते हैं, इसलिए उनकी सीमा या

अणुव्रत साहित्य

१. शान्ति के पथ पर आचार्य श्री तुलसी २) रुपया
२. नव निर्माण की पुकार.. .. " " २) "
३. ज्योति के कण " " २५ न० पै०
४. प्रगति की पगटंटिया " , २९ " "
५. अणुव्रत जीवन-दर्शन मुनि श्री नगराज जी २) रुपया
६. अणु से पूर्ण की ओर " " ७५ न० पै०
७. अहिंसा के अञ्चल में.. .. " " प्रेस में
८. अणुव्रत-विचार " " ७५ न० पै०
९. अणुव्रत-दृष्टि " " १) रुपया
१०. प्रेरणा-दीप " " २५ न० पै०
११. अणुव्रत-क्रान्ति के बढ़ते चरण.. .. " " १५ न० पै०
१२. अणुव्रत आन्दोलन और विद्यार्थी वर्ग,, .. " ९ " "
१३. आचार्य श्री तुलसी मुनि श्री नयमल जी १-५०
१४. अणुव्रत-दर्शन ५० न० पै०
१५. भौतिक प्रगति और नैतिकता.. .. " " १२ न० पै०
१६. मानवता का मार्ग अणुव्रत-आन्दोलन : मुनि श्री बुद्धमलजी ६ न० पै०
१७. जन-जन के बीच मुनि श्री मुखलाल जी प्रेस में
१८. नैतिकता की ओर निबन्ध-संग्रह १) रुपया
१९. विचारकों की दृष्टि में अणुव्रत आन्दोलन: छगनलाल शास्त्री
१९ न० पैसा
२०. मंत्री-दिवस (अंग्रेजी संस्करण)
२१. अणुव्रत आन्दोलन (नियमावली हिन्दी और अंग्रेजी)

अणुव्रत साहित्य

१. शान्ति के पथ पर आचार्य श्री तुलसी २) रुपया
२. नव निर्माण की पुकार.. .. " " २) "
३. ज्योति के कण " " २५ न० पै०
४. प्रगति की पगटंडिया " " २९ " "
५. अणुव्रत जीवन-दर्शन मुनि श्री नगराज जी २) रुपया
६. अणु से पूर्ण की ओर " " ७५ न० पै०
७. अहिंसा के अञ्चल में.. .. " " प्रेस में
८. अणुव्रत-विचार " " ७५ न० पै०
९. अणुव्रत-दृष्टि " " १) रुपया
१०. प्रेरणा-दीप " " २५ न० पै०
११. अणुव्रत-क्रान्ति के बढ़ते चरण.. .. " " १५ न० पै०
१२. अणुव्रत आन्दोलन और विद्यार्थी वर्ग,, .. " ९ " "
१३. आचार्य श्री तुलसी मुनि श्री नयमल जी १-५०
१४. अणुव्रत-दर्शन ५० न० पै०
१५. भौतिक प्रगति और नैतिकता.. .. " " १२ न० पै०
१६. मानवता का मार्ग अणुव्रत-आन्दोलन : मुनि श्री बृद्धमलजी ६ न० पै०
१७. जन-जन के बीच मुनि श्री मुखलाल जी प्रेस में
१८. नैतिकता की ओर निबन्ध-संग्रह १) रुपया
१९. विचारकों की दृष्टि में अणुव्रत आन्दोलन: छगनलाल शास्त्री
१९ न० पैसा
२०. मंत्री-दिवस (अंग्रेजी संस्करण)
२१. अणुव्रत आन्दोलन (नियमावली हिन्दी और अंग्रेजी)

अनुव्रता आन्दोलन किसी सम्प्रदाय विशेष के पालन के
 चलाया गया है। यद्यपि जो जाति, धर्म या देश आदि की स
 मर्पिताओं में दूर मानव मान के जीवन सम्प्रदाय की ऐसी कल्पना
 आन्दोलन का समग्र विधि-विधान और अब तक का उग्रता व्यापक
 रूप इसी तथ्य का प्रतीक है। आन्दोलन-प्रवर्तक आचार्यों की
 इस विषय में अत्यन्त स्पष्ट एवं आगमक है। देहकी की एक मात्र
 समा में एक जैविक व्यक्ति में उनमें पूर्ण कि क्या अनुव्रती बनने
 व्यक्ति के लिए आपको अपना भ्रमंगुल मान लेना आवश्यक नहीं
 जाता ? आचार्य श्री तुलसी ने कहा—इसकी जरा भी अनिवार्यता
 है। प्रश्नकर्त्ता ने कहा—यदि यह भी आवश्यक नहीं कि वह
 प्रणाम करे ? आचार्य श्री तुलसी ने कहा—आन्दोलन के विषय
 निर्धारित नियमों के पालन की अनिवार्यता है, न कि मुझे प्रणाम
 की। अब तक जो सहस्रों लोग अनुव्रती बनें हैं उनमें हिन्दू, जैन,
 इस्लाम आदि विभिन्न धर्मों व किसान, मजदूर, हरिजन, महाजन
 विभिन्न वर्गों के लोग हैं। अनुव्रती होने से न उनकी जाति व
 है और न उनका धर्म।

अनुव्रत साहित्य

१. शान्ति के रूप पर आचार्य श्री तुलसी २) रामदास
२. नव निर्माण की पुस्तक २) "
३. ज्योति के रूप २५ म० पै०
४. प्रगति की परावर्तिका २५ म० "
५. अनुव्रत जीवन-उपदेश मुनि श्री नरहराम जी ३) रामदास
६. अनु ने पून को ओर ३५ म० पै०
७. अहिंसा के अनुव्रत में प्रेम से
८. अनुव्रत-विचार ३५ म० पै०
९. अनुव्रत-दृष्टि १) रामदास
१०. प्रेरणा-दीप्त २५ म० पै०
११. अनुव्रत-शान्ति के करने पराम १५ म० पै०
१२. अनुव्रत आन्दोलन और विद्यार्थी वर्ग १ " "
१३. आचार्य श्री तुलसी मुनि श्री नरहराम जी १-५०
१४. अनुव्रत-उद्देश ५० म० पै०
१५. मौलिक प्रगति और नैतिकता १२ म० पै०
१६. मानवता का मार्ग अनुव्रत-आन्दोलन : मुनि श्री बृद्धमल जी ६ म० पै०
१७. जन-जन के बीच मुनि श्री गुणलाल जी प्रेम से
१८. नैतिकता की ओर निबन्ध-संग्रह १) रामदास
१९. विचारकों की दृष्टि में अनुव्रत आन्दोलन : छगनलाल शास्त्री
१९ म० पै०
२०. मंत्रो-दिवस (अंग्रेजी संस्करण)
२१. अनुव्रत आन्दोलन (निष्पावली हिन्दी और अंग्रेजी)

अणुप्रती आन्दोलन किसी समयका विषय के प्रसारण के प्रयोग किया है। इसका जो आदि, धर्म या देश आदि की स मर्मादाओं में दूर मानव मान के नीति का सम्पूर्ण की पूर्ण कल्याण आन्दोलन का समय निर्धारित मान और अब तक का उगता व्यापक रूप इसी तथ्य का प्रतीक है। आन्दोलन-प्रवर्तक आचार्य श्री व दश विषय में अत्यन्त स्पष्ट एवं जागरूक है। देश की की एक सार्व-मभा में एक जैविक व्यक्ति ने उनमें पूछा कि क्या अणुप्रती बनने व्यक्ति के लिए आपको अपना धर्मगुरु मान लेना आवश्यक नहीं जाता ? आचार्य श्री तुलसी ने कहा—इसकी जरा भी अनिवार्यता है। प्रश्नकर्ता ने कहा—क्या यह भी आवश्यक नहीं कि वह ॐ प्रणाम करे ? आचार्य श्री तुलसी ने कहा—आन्दोलन के विनिर्धारित नियमों के पालन की अनिवार्यता है, न कि मुझे प्रणाम की। अब तक जो महत्त्वों लोग अणुप्रती बनने हैं उनमें हिन्दू, जैन, इस्लाम आदि विभिन्न धर्मों व किसान, मजदूर, हरिजन, महाजन विभिन्न वर्गों के लोग हैं। अणुप्रती होने से न उनकी जाति है और न उनका धर्म।

अनुवृत्त साहित्य

१. शान्ति के पथ पर ... आचार्य श्री तुलसी २) ...
२. नव निर्माण की पुकार २)
३. ज्योति के रत्न २५ म० पै०
४. प्रगति की पण्टेरिंग २१ ..
५. अनुवृत्त जीवन-योग मुनि श्री नमस्मान जी ३) ...
६. अनु में पूर्ण को ओर ३५ म० पै०
७. अहिंसा के अन्वेष में प्रेम में
८. अनुवृत्त-विचार ३५ म० पै०
९. अनुवृत्त-दृष्टि १) ...
१०. प्रेरणा-दीप २५ म० पै०
११. अनुवृत्त-शान्ति के बहने परम १५ म० पै०
१२. अनुवृत्त आन्दोलन और विद्यार्थी वर्ग १ ..
१३. आचार्य श्री तुलसी मुनि श्री नमस्मान जी १-५०
१४. अनुवृत्त-योग ५० म० पै०
१५. मौलिक प्रगति और नैतिकता १२ म० पै०
१६. मानवता का मार्ग अनुवृत्त-आन्दोलन : मुनि श्री बुद्धमल्ल जी ६ म० पै०
१७. जन-जन के बीच मुनि श्री गुणलाल जी प्रेम में
१८. नैतिकता की ओर निबन्ध-संग्रह १) ...
१९. विचारकों की दृष्टि में अनुवृत्त आन्दोलन : छगनलाल शर्मा
१९ म० पै०
२०. मंत्री-दिवस (अंग्रेजी संस्करण)
२१. अनुवृत्त आन्दोलन (नियमावली हिन्दी और अंग्रेजी)

